顧問　井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫　編纂
校訂

合資會社

聲調考正目錄

樂家錄卷之三十五

安倍季尙 編輯

聲調考正

凡今世所レ記之律名及調名和漢異也。今記二其說一以爲レ編名曰二聲調考正一矣

第一 本朝律名及樂調之名

凡於二本朝一所レ用律名與二樂調名一同而無二分別一。所謂(イハユル)律名壹越調、斷吟調、平調、勝絕調、下無調、雙調、鳧鐘調、黃鍾(鐘之)調、鸞鏡調、盤涉調、神仙調、上無調也。樂調名亦壹越調、平調、雙調、黃鍾(鐘之)調、盤涉調、太食調、以レ之爲レ名。特(ヒトリ)太食一調非二律名一耳。十二律之名出二于周禮一所謂黃鐘、大呂、太簇、夾鐘、姑洗、仲呂、蕤賓、林鐘、夷則、南呂、無射、應鐘、是也。後代不レ得レ改レ之、若二夫越調、平調、雙調、黃鍾(鐘之)、盤涉一皆調名而非二律名一也 其餘斷吟、勝絕、下無、鳧鐘、鸞鏡神仙、上無調之名不レ知二其據一

第二 律聲相生次第 右於中華之律名 左本朝所レ記律名

凡律之次第無二和漢異一。蓋始二于子一終二于亥一如二歲月一矣。相生法者當二于八一爲二次第一矣

第一 黃鐘 壹越 第二 林鐘 黃鐘 第三 太簇 平調 第四 南呂 盤涉 第五 姑洗 下無 第六 應鐘 上無 第七 蕤賓 鳧鐘 第八 大呂 斷吟 第九 夷則 鸞鏡 第十 夾鐘 勝絕 第

十一　無射　神仙　第十二　仲呂　雙調

右次第皆當二于八一相生也。五聲者自二第一一至二于第五一直取レ之、七聲者自二第一一至二于第七一取レ之用矣。爲レ示二初學一記レ之

第三　本朝五聲及七聲之圖

本朝樂調壹越調以二黄鐘一爲レ宮、平調以二太簇一爲レ宮、雙調以二仲呂一爲レ宮、黄鍾（鐘之）以二林鐘一爲レ宮、盤渉以二南呂一爲レ宮。是皆用二樂曲之終律一於レ爲レ宮惑焉（假令用二平調之調一則其商者下無也。以二其下無一起レ曲止レ曲、爲二之平調商之樂一。）然今如下取二其下無一爲上宮也。故律之旋不レ備焉。是古來所三以有二此惑一　故求下號二嬰聲一者上以爲二七聲一。因レ茲亦混而無二左別一。其圖擧二于左一。亦有二呂調律調之別一、所三以其然一未レ曉レ之

第一	三生	五生	七生	二生	四生	六生	
宮 隔一律	商 隔一律	角 隔一律	變徵	徵 隔一律	羽 隔一律	變宮	此圖和漢共同レ之
壹	平	下	鳧	黄	盤	上	以二此調一爲二呂調一
平	下	鳧	鸞	盤	上	斷	以二此調一不レ能二奏樂一、故別求二嬰聲一、可レ考二可否一、黄盤倣レ此
雙	黄	盤	上	壹	平	下	以二此調一爲二呂調一

黃　盤　上　斷平　下　鳧

盤　上　斷　勝下　鳧　鸞

右圖於平調出鸞斷、於黃鐘出斷。於盤涉出斷勝鸞矣。此等之律聲本邦所傳之樂器不備之。因茲更求號嬰聲者、以爲七聲乎。其圖混而無差別、擧之左。考之則其可否自可知之

本邦用嬰聲七聲之圖

第一　三生　二生　四生

宮律隔一　商　嬰商律隔一　角律隔一　徵律隔一　羽　嬰羽律隔一

平　下雙　黃　盤　上壹爲之律調用于平調也

黃　盤神　壹　平　下雙爲之律調用于黃鐘也

盤　上壹　平　下　鳧黃爲之律調用于盤涉也

律當于八相生者和漢之法也。然右五聲之座、其法異而亦用下號嬰聲者、隨事林廣記等之說則凡其可否可知之乎

事林廣記所載太食雙調越調則商調中之三調也太食爲黃鐘商樂、雙調爲夾鐘商樂、越調爲無射商樂　盤涉平調黃鐘則羽調中之三調也盤涉爲黃鐘羽樂、平調爲仲呂羽樂、黃鐘爲無射羽樂

第四　事林廣記七聲畧圖

宮隔一律	商隔一律	角隔一律	變徵	徵隔一律	羽隔一律	變宮
黃鐘	太簇	姑洗	蕤賓	林鐘	南呂	應鐘

宋蔡氏律呂新書曰、宮與レ商、商與レ角、徵與レ羽相去皆一律、角與レ徵、羽與レ宮、相去踰二一律一、一律則近而和、二律則遠而不二相及一。故宮羽之間有二變宮一、角徵之間有二變徵一、此亦出二於自然一、左氏所謂七音、漢前志所謂七始是也。然五聲者正聲、故以起レ調畢レ曲爲二諸聲之綱一、至二二變聲一則宮不レ成レ宮、徵不レ成レ徵、不レ比二於正音一、但可三以濟二五聲之所レ不レ及而已。然有二五音一而無二二變一、亦不レ可三以成二樂一也

按宋朝蔡氏律呂新書所レ載十二律旋相爲レ宮、各有二五聲一（宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二）總爲二六十調一、蓋以二雅樂一而言、至二於燕樂一則各加二之二變一（變宮十二在二羽聲之後、宮聲之前一、變徵十二在二徵聲之前一）總八十四調、然事林廣記所レ排二列於宮商羽變宮之四聲各十二調總四十八調一則備記二其調名一、而於二角徵變徵之三聲各十二調總三十六調一則不レ記二其調名一。實有レ聲而無二調名一也

凡越調以二無射一爲レ宮非下以二黃鐘一爲上レ宮。越調之曲皆無射宮之七聲、而黃鐘當二其商一以二商聲一

起二止其曲一。故謂二之無射商一。已下倣レ之。七聲圖畢二之左一。

壹越調

無射宮　黃鐘商　太簇角　姑洗變徵　仲呂徵　林鐘羽　南呂變宮

平調此調以二仲呂一爲レ宮、太簇當二其羽一、故謂二之仲呂羽一。

仲呂宮　林鐘商　南呂角　應鐘變徵　黃鐘徵　太簇羽　姑洗變宮

雙調此調以二夾鐘一爲レ宮、仲呂當二其商一、故謂二之夾鐘商一。

夾鐘宮　仲呂商　林鐘角　南呂變徵　無射徵　黃鐘羽　太簇變宮

黃鐘（鐘イ）調此調以二無射一爲レ宮、林鐘當二其羽一、故謂二之無射羽一。

無射宮　黃鐘商　太簇商　姑洗變徵　仲呂徵　林鐘羽　南呂變宮

盤涉調此調以二黃鐘一爲レ宮、南呂當二其羽一、故謂二之黃鐘羽一。

黃鐘宮　太簇商　姑洗角　蕤賓變徵　林鐘徵　南呂羽　鐘應變宮

太食調此調以二黃鐘一爲レ宮、太簇當二其商一、故謂二之黃鐘商一。七聲同二于盤涉一、因畧レ之。

右雙調曲以二夾鐘一爲レ宮、而本朝樂器無二夾鐘律一、一日以二笙譜一考レ之、以二比凢乙下十乞一爲二双調之七聲一、配二之律一則無射宮　黃鐘商　太簇角　姑洗變徵　仲呂徵　林鐘羽　南呂變宮也、是乃事林廣記無射宮樂也。此調未レ曉

第五　事林廣記八十四調圖

用二黃鐘一七調

黃鐘宮　正宮調

私曰上邊一行竊畢竟皆黃鐘一律言也。曰黃鐘爲レ宮謂レ之、而其以二宮聲一起二止其曲一、故謂二黃鐘宮一、俗謂二正宮調一。其次無射爲レ宮謂レ之則黃鐘當二于商一、而其以二商聲一起二止其曲一、以謂二無射商一、俗呼二越調一。已下皆倣レ之。言レ閏者變宮也

無射商　越調

夷則角

蕤賓變

仲呂徵

夾鐘羽　中呂調

大呂閏　高大石調

用二大呂一七調

大呂宮　高宮調
應鐘商　中管越調
南呂角
林鐘變
蕤賓徵
姑洗羽　中管中呂調
太簇閏　中管高大石角調
用二太簇一七調
太簇宮　中管高宮調
黃鐘商　大石調
無射角
夷則變
林鐘徵

仲呂羽　正平調
夾鐘閏　雙角調
　用二夾鐘一七調
夾鐘宮　中呂宮調
大呂商　高大石調
應鐘角
南呂變
夷則徵
蕤賓羽　中管正平調
姑洗閏　中管雙角調
　用二姑洗一七調
姑洗宮　中管中呂宮調
太簇商　中管高大石調

黃鐘角
無射變
南呂徵
林鐘羽　南呂調
仲呂閏　小石角調
用二仲呂一七調
仲呂宮　道宮調
夾鐘商　雙調
大呂角
應鐘變
無射徵
夷則羽　仙呂調
蕤賓閏　中管小石角調

用二蕤賓一七調
蕤賓宮　中管道宮調
姑洗商　中管變調
太簇角
黃鐘變
應鐘徵
南呂羽　中管仙呂調
林鐘閏　歇指角調
用二林鐘一七調
林鐘宮　南呂宮調
仲呂商　小石調
夾鐘角
大呂變

黄鐘徵
無射羽　黄鐘調
夷則閏　商角調
用二夷則一七調
夷則宮　仙呂宮調
蕤賓商　中管小石調
姑洗角
太簇變
大呂徵
應鐘羽　中管黄鐘調
南呂閏　中管商角調
用二南呂一七調
南呂宮　中管仙呂宮調

林鐘商　歇指調
仲呂角
夾鐘變
太簇徵
黃鐘羽　盤涉調
無射閏　越角調
用二無射一七調
無射宮　黃鍾宮調
夷則商　商調
蕤賓角
姑洗變
夾鐘徵
大呂羽　高盤涉調

應鐘閏　中管越角調

用㆓應鐘㆒七調

應鐘宮　中管黃鍾宮調

南呂商　中管商調

林鐘角

仲呂變

姑洗徵

太簇羽　中管高盤涉調

黃鐘閏　大石角調

第六　八十四調臆說圖

依㆓事林廣記之說㆒八十四調之圖雖㆑舉㆑之右難㆑辨乎、故姑作㆓一圖㆒示㆑之耳

黃鐘七調

橫一邊以㆓黃鐘七聲㆒爲㆑體者也　橫一邊調名也　橫一邊俗呼調名角徵變徵三調無㆓調名㆒餘皆倣㆑之

宮　黃鐘　黃鐘宮　正宮調
商　太簇　黃鐘商　大石調（石又作食下同）
角　姑洗　黃鐘角
變徵　蕤賓　黃鐘變
徵　林鐘　黃鐘徵
羽　南呂　黃鐘羽　盤涉調
變宮　應鐘　黃鐘閏　大石角調

大呂七調

宮　大呂　大呂宮　高宮調
商　夾鐘　大呂商　高大石調
角　仲呂　大呂角
變徵　林鐘　大呂變
徵　夷則　大呂徵

羽　無射　大呂羽　高盤涉調
變宮　黃鐘　大呂閏　高大石角調

太簇七調

宮　太簇　太簇宮　中管高宮調
商　姑洗　太簇商　中管高大石調
角　蕤賓　太簇角
變徵　夷則　太簇變
徵　南呂　太簇徵
羽　應鐘　太簇羽　中管高盤涉調
變宮　大呂　太簇閏　中管高大石角調

夾鐘七調

宮　夾鐘　夾鐘宮　中呂宮調
商　仲呂　夾鐘商　雙調

角　林鐘　夾鐘角
變徵　南呂　夾鐘變
徵　無射　夾鐘徵
羽　黃鐘　夾鐘羽　中呂調
變宮　太簇　夾鐘閏　變角調又名二變角一

姑洗七調

宮　姑洗　姑洗宮　中管中呂宮調
商　蕤賓　姑洗商　中管雙調
角　夷則　姑洗角
變徵　無射　姑洗變
徵　應鐘　姑洗徵
羽　大呂　姑洗羽　中管中呂調
變宮　夾鐘　姑洗閏　中管變角調

仲呂七調

宮	仲呂	仲呂宮	道宮調 又名二道調宮一
商	林鐘	仲呂商	小石調
角	南呂	仲呂角	
變徵	應鐘	仲呂變	
徵	黃鐘	仲呂徵	
羽	太簇	仲呂羽	正平調 又名二平調一
變宮	姑洗	仲呂閏	小石角調 又名二正角一

蕤賓七調

宮	蕤賓	蕤賓宮	中管道宮調
商	夷則	蕤賓商	中管小石調
角	無射	蕤賓角	
變徵	黃鐘	蕤賓變	

徵　大呂　　蕤賓徵
羽　夾鐘　　蕤賓羽　中管正平調
變宮　仲呂　　蕤賓閏　中管小石角調

林鐘七調

宮　林鐘　　林鐘宮　南呂宮調
商　南呂　　林鐘商　歇指調
角　應鐘　　林鐘角
變徵　大呂　　林鐘變
徵　太簇　　林鐘徵
羽　姑洗　　林鐘羽　南呂調又名二高平調一
變宮　蕤賓　　林鐘閏　歇指角調

夷則七調

宮　夷則　　夷則宮　仙呂宮調

商	無射	夷則商	商調又名林鐘商
角	黃鐘	夷則角	
變徵	太簇	夷則變	
徵	夾鐘	夷則徵	
羽	仲呂	夷則羽	仙呂調
變宮	林鐘	夷則閏	商角調又名林鐘角

南呂七調

宮	南呂	南呂宮	中管仙呂宮調
商	應鐘	南呂商	中管商調
角	大呂	南呂角	
變徵	夾鐘	南呂變	
徵	姑洗	南呂徵	
羽	蕤賓	南呂羽	中管仙呂調

變宮　夷則　南呂閏　中管商角調

無射七調

宮　無射　無射宮　黄鐘宮調

商　黄鐘　無射商　越調

角　太簇　無射角

變徵　姑洗　無射變

徵　仲呂　無射徵

羽　林鐘　無射羽　黄鐘調又名二黄鐘羽一

變宮　南呂　無射閏　越角調

應鐘七調

宮　應鐘　應鐘宮　中管黄鐘宮調

商　大呂　應鐘商　中管越調

角　夾鐘　應鐘角

變徵　仲呂　　應鐘變

徵　蕤賓　　應鐘徵

羽　夷則　　應鐘羽　　中管黃鍾調

變宮　無射　　應鐘閏　　中管越角調

第七 八十四調中調名類集

十二宮聲 此章十二宮聲者十二律旋相爲宮其以宮聲起止其曲之調名、今此類聚之者也。已下倣之

正宮 以黃鐘調之俗呼正宮、已下皆倣之　　高宮 大呂

中管高宮 太簇　　中呂宮 夾鐘

中管中呂宮 姑洗　　道宮 仲呂

中管道宮 蕤賓　　南呂宮 林鐘

仙呂宮 夷則　　中管仙呂宮 南呂

黃鐘宮 無射　　中管黃鍾宮 應鐘

十二商聲 是皆以商聲起止其曲調名類聚之、已下倣之

大石又作二太食一宮黃鐘也

高大石宮大呂也

中管高大石宮太簇也

雙調宮夾鐘也

中管雙調宮姑洗也

小石宮仲呂也

中管小石宮蕤賓也

歇指宮林鐘也

商調宮夷則也

中管商調宮南呂也

越調宮無射也

中管越調宮應鐘也

十二羽聲

盤涉宮黃鐘也

高盤涉宮大呂也

中管高盤涉宮太簇也

中呂宮夾鐘也

中管中呂宮姑洗也

正平調又名二平調一宮仲呂也

中管正平宮蕤賓也

南呂宮林鐘也

仙呂宮夷則也

中管仙呂宮南呂也

黃鍾宮無射也

十二閏聲私曰閏變宮也

大石角宮黃鍾也

中管高大石角宮太簇也

中管雙角宮姑洗也

中管小石角宮蕤賓也

商角宮夷則也

越角宮無射也

中管黃鍾宮應鍾也

高大石角宮大呂也

雙角宮夾鍾也

小石角宮仲呂也

歇指角宮林鍾也

中管商角宮南呂也

中管越角宮應鍾也

右宮商羽閏四聲各十二調總四十八調依二事林廣記所一レ載以排二列之一。其角徵變之三十六調之名以レ不レ傳二于世一闕レ之而已

第八 唐代二十八調名

唐制樂府雜錄所レ載宮商角羽四聲各七調總二十八調也是四十八調之中、宮聲五、高聲五、角聲五、羽聲五、總除二二十調一是唐代所

闕二徵調變徵調閏調之三調一也。蓋此中變宮聲與二角聲一之二調異二于事林廣記之說一、圖擧二之左一。

七宮

正宮調 宮黃鐘也　　高宮調 宮大呂也

中呂宮調 宮夾鐘也　　道宮調 宮仲呂也

南呂宮調 宮林鐘也　　仙呂宮調 宮夷則也

黃鍾宮調 宮無射也

七商

越調 宮無射也　　大石調 宮黃鐘也

高大石調 宮大呂也　　雙調 宮夾鐘也

小石調 宮仲呂也　　歇指調 宮林鐘也

商調 宮夷則也

七角 此一調事林廣記所レ載閏聲中之七調也。於レ此爲レ角、未レ知三其所二以然一。

越角調　　大石角調

高大石角調　　雙角調
小石角調　　歇指角調
商角調
七羽
中呂調 宮夾鐘也　　正平調 宮仲呂也
南呂調 宮林鐘也　　仙呂調 宮夷則也
黄鍾調 宮無射也　　盤渉調 宮黄鐘也
高盤渉調 宮大呂也
右四七調皆大呂七聲也
云云未ㇾ詳㆓所㆔以其然㆒
按樂調本八十四調也。此中於㆓三十六調㆒無㆓調名㆒、疑後代既除㆓此調㆒不ㇾ用ㇾ之故乎。未ㇾ詳ㇾ之。於㆓四十八調㆒傳㆓之世㆒。此中亦至㆓于唐代㆒闕㆓二十調㆒、止用㆓二十八調㆒耳。今本朝所ㇾ傳惟六調而復闕㆓其二十二調㆒也
自ㇾ是已上前年撰ㇾ之別爲㆓一卷㆒、今及㆓于作㆓此書㆒、復加㆓數條㆒以編㆓入之㆒也

第九 水調之名

本邦樂譜之部有二沙陀調及性調（一本性作レ淸）乞食調水調之名一、此中水調之一名見二于太平御覽一、其餘未レ見焉

太平御覽曰唐曰二漁陽之亂一六宮星散永新爲（タメニ）二一士人一所レ得韋青避二地廣陵一、因月夜憑二欄於小河上一、忽聞下舟中唱二水調一者上、曰此永新故歌也。乃登レ舟省之云云

第十 和漢同一五聲之圖

第一　三生　五生　二生　四生

宮 隔一律　商 隔一律　角 此間隔二律　徵 隔一律　羽 隔一律

此圖如二事林廣記一而無二和漢異一也。今記レ之者世有二一説一、其謬説爲レ示二之初學一暫記矣。所謂謬説擧二之左一、以レ是其可否可レ知レ之也

謬説五聲之圖

第一　三生　一生　四生

宮 隔一律　商 此間隔二律　角 隔一律　徵 隔一律　羽 此間隔二律

右圖至二于第四一當二于八一相生、而無二第五相生之律一矣。此圖謬説也。隨二于此説一者雙者自レ壹

爲相生之、若據于此說則無始終之律、然則以何乎爲始爲終乎。律之制法初聲與終聲其聲不相生明焉

律呂新書曰、黃鐘獨爲聲氣之元、雖十二律八十四聲皆黃鐘所生也云〻

又曰律呂之數往而不返、故黃鐘不復爲他律役云〻 是自終律不返於初律之證也。中聲者用變黃鐘、再不用正黃鐘也

又曰十二律各自爲宮以生五聲二變、其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足。至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律、則取黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和。故有變律。變律者其聲近正、而少高於正律也云〻 此章是終律與初律不合證也。爲曉後人姑記之

第十一　五聲音德

儀禮經傳通解曰、太史公曰、音樂者所以動盪血脈通流精神而和正心也。故宮動脾而和正聖、商動肺而和正義、角動肝而和正仁、徵動心而和正禮、羽動腎而和正智。故聞宮音使人溫舒而廣大、聞商音使人方正而好義、聞角音使人惻隱而愛人、聞徵音使人樂善而好施、聞羽音使人整齊而好禮云〻

第十二　五聲名義附字註

杜氏通典曰、五聲者一曰宮、宮者義取宮室之象、所以安容於物。宮者土也。土亦無所不容、故謂之宮。又宮者中也。義取中和之理、其餘四聲而和調之。〇二曰商、商者金也。金堅强。故名之。亦當時物皆强堅成就之義也〇三曰角、角者觸也。言時萬象未生、陽氣觸動而出、角者從地而出觸動之義也〇四曰徵、徵者止也。言物盛則止、象陽氣盛而止。又徵者火也 火生炎盛之義也〇五曰羽、羽者舒也。時陽氣將復、萬物孳育而舒生也云々

又曰樂記曰、宮爲君居中總四方商爲臣秋義斷決角爲人春物並生各以區別人之象也徵爲事夏物盛故多事羽爲物冬物聚也五者不亂則無怗懘之音矣五者君臣人事物也。凡聲濁者尊、淸者卑。怗懘敝敗不和貌、怗音昌占反、懘音昌制反宮亂則荒、其君驕 商亂則陂、彼義反注同 其臣壞。角亂則憂、其人怨。徵亂則哀、其事勤。羽亂則危、其財匱。五者皆亂 迭相陵謂之慢、如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應而亂、荒猶散也。陂險也。書曰王耄荒。易曰無平不傾（陂イ）

五聲字注此章中記口義者、醫師小嶋氏可敬注也運氣論曰、五音者五行之音聲也。口義曰、月令疏曰、雜比曰音、單出曰聲 土曰宮黃鐘金曰商太簇木曰角姑洗火曰徵林鐘水曰羽南呂是乃五音與五行合體而發音聲之謂也 晉書曰角觸也。象諸陽氣觸動而生口義曰角

數六十四屬木者以其淸濁中春氣和則其聲調、亂則憂。凡春象諸陽氣其陽氣自觸動而、東風解凍蟄虫始動草木萠芽桃始華倉庚鳴鷹化爲鳩之類生

徵止也。言物盛則止

口義曰徵數五十四屬火者以其微淸。夏氣和則其聲調、亂則哀。凡夏陽氣盛、故萬物受純陽之氣、而盛則止。實葶藶枯麥秋至、艾藍以染鹿角解反舌無聲蠶事畢。此等之類皆豈非止乎。又蛙鳴蚯蚓出鵙始鳴螳螂生、腐草爲螢樹木方盛。此等之類至夏而生者也

商强也。謂金性之堅强也。

口義曰商數七十二屬金者以其濁次宮。秋氣和則其聲調、亂則陂。凡秋涼風至白露降、蟄虫坏戸米穀成、草木黃落、肅殺之氣浸盛。陽氣日衰、水始涸。是乃所以金性之堅强也

羽舒也。陽氣將復、萬物慈育而舒生

口義曰羽數四十八屬水者以其最淸。冬氣和則其聲調、亂則危。凡冬陽氣將屈復、故水始冰、地始凍、虹藏不見。寒氣益盛而地始拆、雪霜降閉藏萬物、慈育於下而陽氣共與欲舒生也

宮中也。中和之道無往而不理。又總堂室奧阼而謂之宮所圍不一蓋土亦以通貫於金木水火、王於四季榮於四藏、皆總之之意也。

口義曰宮數八十一屬土者以其最濁。凡聲尊卑取象於五行、數多者濁、數少者淸、太者不過宮、細者不過羽也。季夏之氣和則其聲調、不和則荒也。宮者主中央矣、無所偏倚謂之中、發皆中節謂之和。言四時無所偏倚、而在春行春令、在夏行夏令、在秋行秋令、在冬行冬令、皆中其節。故四時中和之道無往而其化令皆不治理。中庸曰致中和天地位焉万物育焉、是非之謂乎。又宮者堂室奧阼之總名也。堂殿也。室所止也。奧室西南隅也。阼階也。東階所答酬賓客。故總括堂室奧阼、而謂之宮。宮之所圍不一所也。蓋土亦以通貫於金木水火、而行於四時之化令。故土於四季。四季謂四土用也。生長化成收藏皆起於是矣。又在歲爲脾土。脾土在中等受

藏味ニ榮ヲ養フ肝木心火肺金腎水之四藏ニ矣。是等皆總レ之之意也

第十三　五聲所ニ相屬ス之說

五聲	四季	五行	五藏	五常		五事	五色
宮	圭	土	脾	信	君	思	黃
商	秋	金	肺	義	臣	言	白
角	春	木	肝	仁	民	貌	青
徵	夏	火	心	禮	事	視	赤
羽	冬	水	腎	智	物	聽	黑

右聲調考正之卷總十三章

樂家錄卷之三十五終

番舞

已上

樂家錄卷之三十六

安倍季尙編輯

番舞

舞樂有二番舞一也。其法先左方奏二中華舞曲一、而右方爲二其曲之番一奏二高麗舞曲一也。卽號二之一番矣。今合レ奏レ之、則惟以隨二舊例一爲レ法。故暫所レ載二于舊記一曲名聚二集之一以爲レ卷焉

第一壹越調之曲

皇帝破陣樂四箇大曲之中也

番舞新鳥蘇準二四箇大曲一

團亂旋四箇大曲之中也

番舞古鳥蘇大曲

春鶯囀四箇大曲中也

番舞新鳥蘇或古鳥蘇、退走禿已上大曲

玉樹後庭花中曲

番舞綾切中曲

迦陵頻中曲

番舞胡蝶小曲

賀殿中曲

番舞古鳥蘇大曲或地久白濱已上準大曲延喜樂長保樂已上中曲林歌小曲

胡飲酒小曲

番舞林歌或新靺鞨已上小曲

北庭樂中曲

番舞八仙林歌已上小曲

承和樂中曲

番舞仁和樂中曲

菩薩中曲

番舞綾子爲二大曲一或蘇利古爲二小曲中中曲一

舊記有下以二迦陵頻一番之例上

安摩中曲

番舞二舞小曲

舊記曰雖下以二二舞一番中於安摩上而其左方奏レ之則蘇利古爲二小曲中中曲一或新靺鞨小曲番レ之云云

羅陵王中曲

番舞納蘇利小曲

已上十二番

第二平調之曲

三臺塩中曲

番舞甘醉樂爲二中曲中大曲一或皇仁本中曲準二大曲一長保樂中曲

皇麞中曲

番舞倍臚是中華之曲也。高麗曲番之事未ㇾ考ㇾ之

萬歳樂中曲

番舞新鳥蘇大曲或地久準㆓大曲㆒延喜樂、綾切長保樂已上中曲石川爲㆓小曲中中曲㆒

裹頭樂中曲

番舞數手中曲

甘州小曲

番舞酣醉樂爲㆓中曲中大曲㆒狛桙、仁和樂、數手已上中曲石川爲㆓小曲中大曲㆒林歌、登殿樂已上小曲

五常樂中曲

番舞地久準㆓大曲㆒或登殿樂小曲

倍臚中曲

番舞未ㇾ考ㇾ之

已上七番

第三太食調之曲

散手破陣樂中曲

番舞貴德中曲

傾盃樂中曲

番舞胡德樂或林歌已上小曲

太平樂中曲

番舞古鳥蘇大曲或酣醉樂爲中曲皇仁準于大曲狛捽長保樂已上中曲胡德樂、新靺鞨、八仙、林歌已上小曲

倍臚是中華曲也。以此曲爲番之例多焉

打毬樂中曲

番樂古鳥蘇大曲或狛捽、垣破已上中曲林歌小曲

秦王破陣樂中曲

番舞皇仁準于大曲或狛捽中曲林歌、八仙、新靺鞨已上小曲

還城樂中曲
番舞綾切中曲或八仙、林歌、狛犬、桔桿、納曾利已上小曲
賀王恩中曲
番舞石川爲二小曲一綾切中曲
拔頭小曲
番舞新鞊鞨或八仙、林歌、納蘇利已上小曲
還城樂是中華曲也。以二此曲一爲レ番之例多焉
已上八番
第四雙調之曲
春庭樂中曲
番舞石川爲二小曲一中中曲一或林哥
還城樂是中華曲也。以二此曲一爲レ番之例有焉

春庭花中曲

番舞狛桙中曲

已上二番

第五黃鍾調之曲

喜春樂中曲

番舞白濱、地久已上準于大曲延喜樂、長保樂已上中曲林歌小曲

桃李花中曲

番舞皇仁準于大曲或登殿樂小曲

淸上樂中曲

番舞未考之

央宮樂中曲

番舞綾切或都志已上中曲

感城樂中曲

番舞延喜樂或綾切已上中曲

散吟打毬樂中曲

番舞未レ考レ之

已上六番

第六盤涉調之曲

蘇合香四箇大曲中也

番舞新鳥蘇或古鳥蘇、退走禿、進走禿已上大曲

萬秋樂準二于大曲一

番舞白濱或皇仁、地久已上準二于大曲一

秋風樂中曲

番舞白濱準二于大曲一或都志中曲

輪臺青海波共中曲也

番舞數手中曲或納蘇利小曲

青海波

番舞敷手或狛拌已上中曲林歌、八仙已上小曲

採桑老中曲

番舞綾切中曲或新鞨、林歌、胡德樂已上小曲

蘇莫者中曲

番舞蘇志摩利中曲或八仙、林歌已上小曲

已上七番

第七雜篇

壹皷

番舞蘇利古爲二小曲一中中曲或八仙小曲

一曲

出二左右共一舞故無二番舞一

東遊

番舞蘇利古爲二小曲中中曲一

伎樂

無二番舞一

抑謂二伎樂一者非二笙篳篥之曲一不レ用二三皷一特横笛爲二秘曲一而甚重レ之。南都樂人狛氏近代傳レ之、而至レ今於二和州興福寺之金堂一毎歲四月八日申刻奏二此曲一。然惟聲樂耳而舞曲斷絶、只存二其遺法一而已也。其法佛經誦終後自二左樂屋一奏レ笛、著二狩衣一于レ時舞人四人出、先二人寺侍次二人右方舞人也。著二狩衣或無衣一。素無二定裝束一歟、古在而今斷絶歟各著レ面持二梅楉一奏レ舞、舞似二于東遊一而太短、爲二舞象一耳、面形不レ似二於尋常舞樂之面一皆如二鬼面一而廻二金堂外一返一畢各入二于樂屋一。次舞人二人出寺侍役レ之。其法及裝束如レ初。面亦如二鬼面一少奏レ舞而入二于樂屋一而後止レ曲

日本紀曰　推古天皇二十年百濟人味摩之歸化曰、學二于呉一得二伎樂儛一、則安二置櫻井一而集二少

年一令 習二伎樂傳一。於レ是眞野首弟子新漢齊文二人習レ之傳二其傳一云云

或人曰有レ言二妓樂一
是舞姫之事云云

已上四曲

右番舞之卷總四十六曲

樂家錄卷之三十六終

舞目錄

樂家錄卷之三十七

安倍季尙編輯

舞

頖宮禮樂疏曰、樂記曰、詩言其志也。歌咏其聲也。舞動其容也。蓋聲可以聽而知、容藏於心難以貌睹、聖人假干戚羽旄以表其容、發揚蹈厲以見其意、盡筋骸之力以要鍾鼓拊會之節。然後聲容選和而樂備焉云云

又曰、先王之敎所以必從事於舞者何也、人生而成童血氣筋骨漸以充實、而憤盈其嬉笑跳躍動於手足舞蹈之間、如熊經鶴舞獅攫猿騰、機自有所不容遏、禁之鬱縱之蕩。聖人因而導之曰、來吾敎爾舞進而示之以盤辟顧眄之容、束之以俯仰進退之節、而又鍾鼓悅其耳、羽旄快其目、而習之者亦相率而以爲便云云

第一　本朝舞樂權輿

按本朝用中華之曲亦尙矣。人皇二十代　允恭天皇崩時、新羅王聞天皇崩驚愁之、貢上調船八十艘種々樂人八十人、於難波津殯宮張種々樂器而歌舞云云。又三十代　欽明天皇卽位

十五年二月自二百濟國一樂人季德三斤、季德已麻次、季德進奴、對德進佗已上四人來朝云云已上見ニ于日本書紀。今按樂工家曰ニ八人來朝一者恐別ニ官與レ名爲レ二乎　舊記曰高麗曲者　推古天皇御宇舞師來朝時、聖德太子攝政命令レ習レ之、而未レ精。其後五十四代　仁明天皇御宇、承和二年尾張濱主、隨ニ于遣唐使一渡唐習ニ舞及笛一極ニ其術一。同六年歸朝、自レ是而盛行ニ于本朝一爲ニ政務之一一。而至ニ于今一無レ怠云云

第二　本朝所レ傳之舞曲目錄

本朝所傳之舞曲載ニ于續教訓抄一者、中華之曲凡八十六曲也。此中十九曲者全傳、二十八曲者處々斷絕。三十九曲者全斷絕也。高麗曲凡三十五曲、此中二十七曲者全傳、四曲者全斷絕。四曲者無レ舞、聲樂耳也　其目錄擧ニ之左一右中及ニ于近代一亦舞斷絕者有レ之。續教訓抄者狛朝葛撰レ之　後醍醐天皇御宇之人也

舞曲全傳之目錄

玉樹　迦陵頻　胡飲酒　北庭樂　菩薩　弄槍　安摩
二舞　五常樂　倍臚　春庭樂　青海波　蘇莫者　太平樂
秦王　打毬樂　拔頭　東遊　壹鼓

舞曲處々斷絕之目錄

皇帝序 本四十拍子、昔日就于中華傳之者、歸朝後遺忘中八拍子云云。舞樂共今復除二拍子爲三十拍子　團亂旋 入破、本六帖、一本四帖。颯踏、本四帖、今傳者各二帖耳　春鶯囀 序、本二帖、今傳者一帖。鳥聲、本四帖、今傳者二帖　賀殿 破、本三帖、今傳者二帖　承和樂 序、舞樂共絕。破本六帖、今傳者四帖　陵王 破、本三帖、一本四帖、今傳者二帖　三臺 序、四帖、舞樂共絕。破、本三帖。今傳者二帖　萬歲樂 本、五帖。今傳者三帖　裴頭樂 本、五帖、一本四帖。今傳者惟三帖　甘州 本、七帖。今傳者五帖　皇麞 遊聲舞樂共絕。序、一帖同絕　散手 序、本三帖。今傳者二帖　傾盃樂 序、一帖、舞樂共絕。破、本三帖。今傳者二帖　賀王恩 本、五帖。今傳者三帖　還城樂 本、七帖。今傳者二帖　放鷹樂 本、七帖、一本五帖。今如無　蘇芳菲 本、七帖、今如無　喜春樂 序、三帖。今傳者二帖耳　桃李花 序、四帖、破六帖、各皆絕畢、因用央宮樂之舞也　感城樂 本、五帖。今傳者三帖　河南浦 本、六帖。今僅一帖許　蘇合 序、本二十拍子也。末八拍子與颯踏二帖、舞樂共絕畢。同二帖皆絕。破、本五帖、今傳者三帖　萬秋樂 序、二帖。今殘一帖半　輪臺 本、七返。今樂四返、舞二返也　秋風樂 本、五帖。今傳者三帖　採桑老 本、五帖。今傳者四帖

舞曲全斷絕之目錄

酒胡子	武德樂	宸涼州	弄槍	澁河鳥	廻盃樂	河曲子
一弄樂	壹金樂	壹團橋	新羅陵王	慶雲樂	扶南	勇勝
想夫戀	仙遊霞	天人樂	庶人三臺	輪鼓褌脫	安弓子	長命女兒
千金女兒	柳華苑	海淸樂	應天樂	安城樂	平蠻樂	散吟打毬樂

〔埴　垣ノ誤〕

蓮華樂　重光樂　西王樂　拾翠樂　聖明樂　大定樂　長生樂
和風樂　宗明樂　越殿樂

高麗舞曲全傳之目錄

新鳥蘇　古鳥蘇　退走德　進走德　皇仁　狛桙　●埴破
綾切　敷手　貴德　造物　狛犬　新靺鞨　八仙
石川　胡蝶　延喜樂　桔簡　胡德樂　仁和樂　長保樂
納曾利　林歌　蘇志摩利　地久　登殿樂　白濱

高麗舞曲全斷絕之目錄

都志　酣醉樂　狛龍　進蘇利古

高麗曲無レ舞之目錄

黑甲序　顏序　新河浦　常武樂

已上見二于體源鈔一者也。今類二集之一

第三　文武之舞目錄

續文獻通考曰、武舞曰平ニ定天下一之舞、象下以ニ武功一定中禍亂上也。用ニ舞士三十二人一、皆左執レ干右秉レ戚、分爲ニ四行一、每行八人。舞作ニ發揚踏厲坐作擊刺之狀一。舞師二人執レ旌以引レ之云云

文舞曰、車書會同之舞、象下以ニ文德一致中太平上也。用ニ舞士三十二人一、皆左執レ籥右秉レ翟、分爲ニ四行一、每行八人。舞作ニ進退舒徐揖讓陞降之狀一。舞師二人執レ翿以引レ之云云

按本朝稱ニ武舞一者有ニ五曲一、皆帶ニ太刀一持レ桴之曲也。此外雖ニ類レ之者有ニ一二曲一而不レ載ニ于武舞之中一。稱ニ文舞一者有ニ七曲一、皆不レ帶ニ太刀一不レ持レ桴之曲也。類レ之者亦有ニ數曲一而不レ載ニ于文舞之中一、共有ニ其故一乎、未レ知ニ其說一。

武舞目錄

皇帝破陣樂　秦王破陣樂　散手破陣樂　倍臚破陣樂　武將太平樂

文舞目錄

皇麞　春鶯囀　玉樹　桃李花　喜春樂　萬歲樂　泛龍舟（或記ニ皇帝、及萬秋樂亦爲ニ文舞一）

第四　童舞之目錄

迦陵頻　五常樂　皇麞　清上樂　泛龍舟　胡蝶　登殿樂

東遊

右八曲舊記本童舞也云云

賀殿　萬歲樂　輪臺　打毬樂　還城樂　蘇利古

右六曲舞源鈔曰童舞也云云

羅陵王　納蘇利　拔頭　散手

右四曲本非童舞。近代用之

第五　走物之目錄

謂之走物者舞中有走翔之狀。故爲名

陵王　散手　還城樂　拔頭　貴德　納蘇利

第六　立部座部之事

舊記曰有立部坐部也。號立部者舞也。號坐部者樂也。立部伎有八。而每曲下有太平之字也。吾朝傳三曲。殘五曲未渡也。所謂三曲第一武德太平樂（皇帝破陣樂是也一名安樂太平樂）第二武昌太平樂（今世

太平樂卽第三大定太平樂秦王破陣樂是也此曲也

第七舞人之道行用二聲樂一之曲

皇帝奏二遊聲一　春鶯囀奏二遊聲一　賀殿奏二鳥急一　菩薩破自二輿頭一奏レ之　皇麞急延吹　蘇合破自二輿頭一奏レ之

太平樂奏二朝小子一

第八舞人入時用二重吹一之曲

北庭樂　菩薩　賀殿奏レ急　胡飲酒　三臺　皇麞奏レ急　甘州

喜春樂　蘇合奏レ急　蘇莫者一說奏二林邑亂聲一　太平樂用二合歡塩一　壹鼓　傾盃樂

第九奏二入合一舞曲之大意

號二入合一者舞曲舞終後、又少舞手乙レ之而入二于樂屋一謂レ尒入合一本合作レ綾　是皆舞曲舞終、又以レ樂入之故舞人亦其曲之舞手拔出舞レ之也　故以二調子一入舞者入合不レ奏レ之也

第十奏二入合一之舞

三臺　傾盃樂　甘州已上三曲、保延元年十月廿九日舞御覽時、依レ勅如二五常樂一太平樂天永元年舞二入合一、甘州者於二舞臺一光時舞レ之、於二庭上一則助舞云云

二月廿二日小六條內裏朝覲行幸之翌日舞御覽時、依レ勅狛光季始舞二入合一。同小輪者天治二年　北庭樂承保三年

正月三日三條殿朝覲行幸時、依レ勅始舞レ之云云舞人季則、季貞、光時、行季、久〔友イ〕光、行則

正月十九日內裏舞御覽時、　賀殿　五常樂　皇麞　喜春樂　蘇合

依レ勅始舞レ之云云

第十一　作レ印之舞

凡謂レ印者屈二折左無名指與小指一、而以二大指一抑(フサヘ)二二指一、伸二食指中指之二指一以謂レ爾。目錄舉レ之

左二

〔垣　埴ノ誤〕

陵王　散手　秦王　打毬樂　貴德　狛桙　•垣破

第十二　於二曲末一居止之舞

皇帝 六帖之末居　團亂旋 入破序吹之間居、聲樂返附時舞亦從レ之　春鶯囀 急聲二帖終居　萬秋樂 六帖之末居　秦王　玉樹　青海波

賀殿急 已上四曲至二于終拍子一居也。本爲二序吹一故也。近代雖二不レ用二序吹一隨二古法一居止。

體源鈔曰凡奏二序吹一之樂必於二舞之末一下居止二其曲一、當時(ソノカミ)惟於二萬秋樂六帖之末一舞人居止、此外無二此式一云云

第十三　詠舞囀舞之部

考二舊記所レ記曰、有二詠舞一有二囀舞一。上古舞人自歌レ之奏レ舞、今皆斷絕。惟於二其處一亦少奏レ舞、

是其遺法也、雖レ有二二名一實一也。皆唱レ之謂也。又於二振桙一有レ唱レ之、是非二所謂詠囀者一、祝二太平之壽一文也、而不二聲歌一レ之、只於二于意一唱レ之耳云云

今按詠囀則歌之類乎。考二中華法一有二歌工一、有二樂工一、有二舞工一、而各別二其人一、不レ聞三自歌而且舞二之也。然則本朝自詠囀而舞レ之者出二於一時之私意一者乎。且其文句亦多鄙俗不レ足レ信者也。或言小野篁作而重レ之秘レ之。想篁廣才豈作二如レ此之詞一哉。中世以降歌之墨譜斷絶、失二其法一、是幸乎。今悉欲レ刪レ之以附二疑惑之卷一。然本邦樂書古來重レ之、且若二採桑老柳花苑甘州等一稍似レ有二其謂一。故姑載レ之而已

詠舞

菩薩

南無佛法僧禮拜南無極樂會同開衆拜

迦陵頻 此曲雖レ謂レ有レ詠未レ考レ之

五常樂

端譜一賦賀枷二返　報恩者欲疑上

詠寛寶蓮疑　師賦賀鳴仁
天寶五常樂　嘆佛音芳感
報恩志欲申　可憐萊鳥舞
又舞尋三古曲對七佛雲天祝五常云
博雅三位御説
七種淨土ノ粧直見國家モ今日ソ榮ラン歎佛音芳感返二
淨瑠璃之寶ノ城近カラン法之儀臨給ヘリ
三臺此曲雖レ曰レ有レ詠未レ考レ之
甘州
燕路波山迹　胡關易水寒
茫々風囊動　滄々陽侯閑
殘月蘆江白　老花菊岸黄
行鷲晩露冷　桑落暮寒闌

一說

燕路灞山迹　胡關易水寒
茫々風萍動　綺々湯侯閑
殘月蘆江白　老花菊岸舟
竹鷲晩露冷　桑落寒鸝閑

灞（仁智）覇　迹仁　智要錄　作遠　菸仁　智作　藻

柳花苑

後苑桃李正芳菲　芳菲正是忘愁時
昨朵新州昭陽殿　更勿非情形畵眉
王開春色㥄　金河路幾千
琴悲桂條上　竹怨柳花前

朵（仁智）夜　要錄）　王（仁智）玉　㥄（仁智）晩　玄　坊　北　皆　天　大

河南浦

玄北星辰北天道　朱南日月賀會場
八嶋新器鎭万歲　白生元相響杳耳

白　自
元　无
玄(イ)
舌耳　大嘗
(依仁智要録)

汎龍舟

稽首無上諸善逝　妙法一乘無二曲
開樂悟入佛知見　三乘三望法善士
供養香花及音聲　以此欲妙殊勝舟
乘大牛車出三界　不入化城到寶所
願共衆生速成佛

聖明樂

晴　明
(芝之本文イ晴トス)

田彼向陶門　眼睛皆與青　一帖
繁株春色好　泰階天下平　二帖
稽黎皆格士　武勇又文明　三帖
紅欄景氣烈　朱旆容輝晴　四帖
朧膀千里響　股肱四海聲　五帖
春調席煩業　秋唱入桂城　六帖

二漢退鴻德　綿々詠歌英七帖

萬秋樂

毎日晨朝入諸定　入諸地獄令離告

无佛世界度衆生　今世後世能引導

採桑老

三十情方盛　四十氣力微

五十至衰老　六十行歩宜

七十杖項榮　八十座魏々

九十得重病　百歳死無疑

一説

五十始衰老　六十行歩倚

七十鬢毛白　八十座魏々　残九十與百詠之云云

一説

九十得重病　百歳有餘樂

右於二佛神前一詠レ之云云見二
于吉野吉水院所レ藏樂書一

輪臺本曰奈良樂人
野田說云云

千里萬里禮拜　奉勅安置鴻臚

詠取

我此西蕃國信三郎　偁侍金魚

聲歌

ユク由中中ユ中夕五中丁丁六打反尾
太知利ゝ良太利良利

詠

燕山裏食散　莫賀塩聲平廻

燕之下有燕子字（仁智）作（仁智）
莫魚一

詠取

共酌保桃美酒　相抱聚踏輪臺

聲歌如レ先
小野篁所レ造
已上輪臺詠

樂家錄卷之三十七　舞

詠

桂阿殿迎初歲　來々已來々已

祢取

社阿盧義果阿　貞觀年

聲歌

知夜利乙太打反尾

詠

折阿花樹梅下　來々已來々已

（折（仁智作煎花梅樹下）蘸書（仁智作鶯書））

祢取

蝶阿蘸書梁邊

聲歌如先已上青海波詠篁所作也

一說辻說

千里萬里禮拜　奉勅安置鴻

袮取

我是西蕃國信三郎　常賜金魚

聲歌

五ク由中　中ゝ中ゝ夕丄五中丁ゝ千丁六

詠

燕山裏食散　莫嘉塩聲平廻

袮取

共酌蒲桃美酒　相抱聚踏輪臺

聲歌如レ先

詠

桂殿桂乘殿　桂ヵ天桂天已下不レ詳因畧レ之

庶人三臺

二吉野樂書ソ

安良々木ノ末ニ花咲今年ハカリハ風ナ吹セソ安良々木ハカラチハカリニキテ子スレハ意

カウハシ

舊記曰庶人三臺女舞形也紅袴薄衣(ウスキヌ)著二市目笠一舞レ之從女一人黄袙(キナルアコメ)著レ之懷(フトコロニ)鹿妻搆而長高成而清凉殿尻掛時御門御覽而聊御惱有因而棄(ステラルト)也云云 任二舊記一書レ之

賀王恩 此曲雖レ曰レ有レ詠未レ考レ之

貴德

鯉口吐氣嘯萬歲政天下太平世和世理

胡德樂　獅子 兩曲共雖レ曰レ有レ詠未レ考レ之

已上十七曲爲二詠舞一

囀舞

羅陵王

吾罰胡人　古見如來　我國守護　翫日爲樂

一說

我等胡人　許還城樂 初度

石於踏天泥乃如志　第二度光季說當時用之云云

一說

阿加胡兒　吐氣如電初度

我採項電　踏石如泥光近說云云

安摩

初音聲本出何所一段音聲本出南天竺國佛家種子阿修等所作妓樂二段音聲娛樂佛娛樂貴人之所賊

安摩三度

二舞

日ハ晩景(バンケイ)ニナリニタリ我行先ハ遙(ハルカ)也

還城樂

阿牠具蛇我慈等達去果創鐵(鐵)果善㓰敵若㓰早禮薩波落蛇樂顔頂漢曲翫蛇樂

已上四曲爲二轉舞一

壽文舞

振桙

體源鈔曰、振桙之鎮詞於二初節一者供二天神一、於二中節一者和二地祇一、於二後節一者祭二先靈一也。此詞神社公家諸家共ニ恒例臨時聊雖二相替一近代其詞同レ之云云

天長地久　政和世理一節　鎮詞

王家太平　雅音成就節二

一天雲殊靜ニカニ　四海波最澄メリ

十雨不レ破レ壞ツチクレヲ　五風不レ鳴レ枝

天地和二合禮一節三

一說

聖朝安穩　政和世理節一

國家太平　雅音成就二節三節同二于右一

私曰採桑老舞時、於二樂屋之前一有二舞人以レ杖文字一字書一、或記有二號一之壽文一記。亦家記號二之地文一也。其文字叶字也。是舞人太秘レ之也

第十四　左右舞及人數裝束彩文及製法在二別卷一、番舞有二別卷一、

此部中舉二袍袖袒一レ之類曲一亦於二卷末一持レ桙帶二太刀一或持レ桙帶二太刀一持レ棹著レ冠著レ面持レ笏、持レ綏、著二巽甲一、著二帽子一、用二挿頭花一、舞二新異之曲一、皆類集擧レ之畢

左舞

輪臺 舞人六人 常裝束

右號二常裝束一者鳥甲、襪子、絲鞋、赤大口、表袴、下襲、半臂、忘緒、石帶、靮掛、已上十數而一具備焉。已下號レ常者皆倣レ之

北庭樂 舞人六人 常裝束 體源鈔曰著レ袍 左右袖袒

桃李花 舞人六人 常裝束 體源鈔曰著レ袍 左右袖袒

太平樂 舞人四人 常裝束太刀、垂平緒、桙 體源鈔曰著レ面

倍臚 舞人四人 常裝束太刀、垂平緒、楯、桙 近代同二于打毬樂之裝束一而著二鳥甲一

春鶯囀 舞人四人 常裝束甲巽 體源鈔曰著レ袍左右袖袒

賀殿 舞人六人 常裝束甲巽 體源鈔曰著レ袍

安摩 舞人二人 常裝束冠卷纓緌、藏面、笏

萬秋樂 舞人六人 常裝束、甲巽 體源鈔曰著レ袍 左右袖袒

已上九曲著ニ常裝束一

振桙　舞人二人、但左方一人右方一人也　常裝束袍、桙

一曲　舞人同ニ常裝束袍左方舞人懸ニ雞婁一左持ニ鼗鼓一右持レ桴、右方舞人、懸ニ壹鼓一持レ桴　丁振桙一

壹鼓　舞人二人、一人者懸ニ壹鼓一二人者懸ニ二鼓一　常裝束袍

皇帝　舞人四人　常裝束袍甲　異　體源鈔曰袍袖左右袒

團亂旋　舞人四人　常裝束袍甲　異　體源鈔曰袍袖左右袒

萬歲樂　舞人六人　常裝束袍

裂頭樂　舞人六人　常裝束袍

五常樂　舞人四人　常裝束袍　體源鈔曰甲　異

三臺　舞人六人　常裝束袍　體源鈔曰袍袖左右袒

春庭花　舞人四人　常裝束袍冠　細纓　綏　太刀垂平緒

喜春樂　舞人四人　常裝束袍

感城樂 舞人六人常装束袍

蘓合 舞人六人常装束袍 體源鈔曰袍袖左右袒

已上十三曲常装束著レ袍

甘州 舞人六人冠卷纓綾袴及下襲常異、袍蠻繪 袍袖不レ袒 古圖常装束也 體源鈔曰袍袖左右袒

青海波 舞人二人至ニ於甲及袴下襲半臂袍一彩紋常異、太刀垂平緒

右二十四曲之中、隨ニ體源鈔之説一則著レ袍舞二十曲也。此中九曲者袍袖左右共袒レ之、十一曲者片袖袒レ之云云目錄擧ニ之左一 私曰左方舞者袒レ左、右方舞者袒レ右。是其法也

袍諸袖袒レ之舞

皇帝　團亂旋　春鶯囀　北庭樂　三臺　甘州　桃李花　蘓合　萬秋樂 已上九曲、此外玉樹、秋風樂、賀王恩三曲見ニ于舊記一、然装束等未レ詳レ之、因姑畧レ之

袍片袖袒之舞

振桙 一曲　壹鼓　賀殿　萬歳樂　五常樂　裹頭樂　感城樂　喜春樂　春庭花

青海波已上十一曲此外承和樂、皇麞、清上樂、泛龍舟、傾盃樂、五曲見ニ于舊記一然裝束等未レ詳レ之因姑畧レ之

迦陵頻舞人四人天冠、挿頭花櫻天冠左右ニ立指レ之求結附ニ之天冠一袴及袍常異、脛巾、鳥羽、銅拍子

胡飲酒舞人一人面帽子袴常異袍裲襠腰帶沓大蔵同ニ于新鞋靴沓一撥

陵王舞人一人面帽子袴常異袍裲襠腰帶桴

採桑老舞人一人面帽子袴紋大袍直衣小葵多裾浮泉綾挿頭花篠挟ニ于帽子一下鞘及藥袋下ニ于右方一鳩杖、烏皮沓有ニ松明二一是白丁者持レ之也

打毬樂舞人四人冠緌袴常異袍裲襠腰帶毬打、玉

還城樂舞人一人面、帽子、袴常異袍裲襠腰帶桴、蛇

秦王舞人四人面、金甲、袴常異臑當、袍、鎧、石帶同ニ于常一帶飡、胡籙、魚袋、太刀、垂平緒、肩當、籠手、肩食、桙

抜頭舞人一人面、帽子、袴常異袍、裲襠腰帶桴

散手舞人一人面、帽子、甲常異袴常異袍裲襠腰帶太刀、垂平緒、桙

番子二人、常裝束、內一人帶(ハク)二太刀一

東遊舞人四人冠細纓緌、揷頭花櫻指二冠于左方一袴及袍常異

倍從三人衣冠袍色隨二衣階一著レ襲揷頭花蘇誦(ヤマフキ)指二于冠右方一淺沓

二舞舞人二人面、帽子、常裝束、揷頭花篠但男形者挾二于帽子一、甲附二于左腰一也女形者挾二于腰一無レ甲　桴但男形者耳大鼓桴一持レ之

舊記曰二舞本著二右裝束一而出二左樂屋一云云

已上三十五曲

〇右舞

白濱舞人四人常裝束體源鈔曰後參桴取

皇仁舞人四人面、帽子、常裝束、甲異

地久舞人六人面帽子常裝束甲異體源鈔曰著レ袍後參桴取

蘇志摩利舞人六人面帽子常裝束掛裾簑笠持二于手一

胡德樂舞人四人此外勸盃一人瓶子取一人總六人也

舞人面帽子常裝束

瓶子取、面帽子、常裝束、瓶子、土器盃二（寫錄）

勸盃、唐冠、藏面、常裝束、袍（袍袖不ㇾ袒ㇾ之、但左裝束著ㇾ之笏）

蘇利古（舞人五人一云四人）冠（垂纓）藏面、常裝束、白楚、笏（挟腰）古圖常裝束袍

（已上六曲著ニ常裝束一）

延喜樂（舞人六人）常裝束

長保樂（舞人六人）常裝束

敷手（舞人四人）常裝束袍

退走禿（舞人四人）面帽子常裝束袍

進走禿（舞人四人）面帽子常裝束袍

新鳥蘇（舞人四人）常裝束袍甲巽帽子後參桴（體源鈔日有ㇾ面）

抑謂二後參桴一者此曲舞人四人出舞レ之。而後下﨟二人入二于樂屋一持レ桴復進授二之上首一。而二人共入二于樂屋一後持レ桴姑奏二入合一終レ曲。故謂二之後參桴一也

古鳥蘇 舞人六人 冠卷纓緌常裝束袍笏 挾レ腰 後參桴

綾切 舞人四人 面無二帽子一 冠甚纓 常裝束袍

古圖著二鳳凰甲一 一本 鳥甲

登殿樂 舞人六人 冠細纓緌袴及下襲常異袍縫緇 袍袖不レ袒 古圖常裝束 體源鈔曰著レ袍

右十五曲之中、隨二體源鈔之說一則著レ袍舞十ノ曲也、抑右方舞著レ袍之曲、並右片袖袒レ之也

此外仁和樂片袖袒レ之 石川二曲見二于舊記一。然裝束未レ詳レ之。因姑畧レ之

胡蝶 舞人四人 天冠、挿頭花 蘇蘇指之一也 天冠左右立二求 結附二之天冠一 袴及袍常異、蝶羽又蘇蘇作花持レ手

新靺鞨 舞人四人 唐冠、袍 但衣冠多袍也。二人五位、二人六位 袴常裝束 袴也 石帶、靴沓、笏

狛桙 舞人四人 冠細纓緌、袴常異袍、補襠 腰帶 桴

垣破 舞人四人 冠細纓緌、袴常異袍、補襠 腰帶。垣玉 ハニシマ

垣ノ頭 垣ノ異 塡 塡

林歌舞人四人袴常裝束之袴也袍及甲常異

八仙舞人四人面帽子袴常也袍及甲常異

貴德舞人一人面帽子甲及袴常異袍裲襠腰帶太刀、垂平緒、桙

番子二人常裝束、內一人帶ニ太刀一

納曾利舞人二人面帽子袴常異袍裲襠腰帶桴

已上二十五曲二曲有ニ于左方舞中一

右左右舞同形者類ニ聚之一

持レ桴之舞

振桙

帶ニ太刀一之舞

皇帝　青海波　古鳥蘇

持レ桴帶ニ太刀一之舞

倍臚　散手　太平樂　秦王　貴德

持レ桙之舞

弄槍[體源鈔曰舞斷絕、因寂初日錄除レ之]　狛桙

著レ冠之舞

安摩　甘州　春庭樂　打毬樂　東遊　蘇利古　古鳥蘇　新靺鞨　胡德樂[此舞中勸盃一人著二唐冠一]

狛桙　綾切

著レ面之

安摩[當二蔵面一]　二舞[體源鈔曰本著二咲面一也。其形似二于今咲面一少異云云]　胡飮酒　陵王　菩薩[此舞斷絕、因寂初日錄除レ之]　採桑老　蘇莫者

秦王　抜頭　太平樂[近代用二秦王裝束一但略レ面]　還城樂　散手　新鳥蘇　古鳥蘇[近代不レ用レ面]　綾切

八仙　退走禿　新走禿　皇仁　納曾利　貴德　胡德樂[此舞中勸盃一人當二蔵面一]

持レ笏之舞

安摩　胡德樂勸盃　古鳥蘇[挾僕]　新靺鞨　蘇利古[挾僕]　貴德番子[是非二舞人一也。一名人從。體源鈔曰貴德用著二鯉口之面一舞時]

番子著レ面持レ笏云云

持レ桴之舞

胡飲酒　陵王　二舞（太鼓桴也）　拔頭　還城樂　蘇莫者（此舞斷絶、因宸初日錄除レ之）　壹鼓（此曲非二持レ桴舞一、擊レ鼓舞レ之）　新鳥蘇　古鳥蘇　進走禿　白濱　地久（已上五曲持二後參桴一也。但地久近代不レ持レ桴也）

持二白楚一之舞

皇麞（此舞斷絶、因宸初日錄除レ之）　蘇利古

著二異甲一之舞

凡舞樂稱レ甲者鳥甲也。用レ之者大抵舞曲皆然。今記者用下大抵似二鳥甲一而其製少異者上曲也。其形狀各異而無レ名、因以二其曲一爲二甲之名一、間亦以二其形一名レ之者亦有レ之。皆擧二之左一

皇帝　團亂旋　春鶯囀　賀殿　五常樂　蘇合（謂二菖蒲甲一）　青海波　萬秋樂　秦王　散手（謂二龍甲一）

貴德（鳳凰甲常用一者鯉口之甲也）　新鳥蘇　皇仁　林哥　八仙　地久（已上二曲近代用二帽子一）　玉樹　皇麞（已上二曲舞斷絶、因宸初日錄除之）

著二帽子一之舞

胡飲酒　陵王　採桑老　抜頭　蘇莫者 一説用甲　散手　還城樂　二舞

退走禿　進走禿　皇仁　蘇志摩利　貴德　綾切 一説鳥甲　胡德樂　八仙

納曾利　地久 一説著レ甲

用二作花一之舞

古事談曰　一條院御時臨時祭試樂實方中將依二遲參一不レ賜二挿頭花一追加舞之間、進二寄竹臺一折二吳竹枝一挿レ之、優美之由滿座感歎。依レ之試樂挿永用二吳竹枝一云云

按近代試樂不レ用レ之、仍無二今例一。凡尋常用二挿頭花一之舞大抵不レ過二于六曲一耳。然童稚奏レ舞之時不レ隨二舊例一著二天冠一、故其端挾二作花一粧レ之、是亦一法也

迦陵頻 天冠之左右立二櫻花一　菩薩 持二赤蓮一舞レ之。今世舞斷絕。因寂初目錄除レ之。惟法會時持レ花立二于伶倫之先一、行列畢後藏二之內陣一　採桑老 帽子之右挾レ篠　二舞 帽子之中挾レ篠

胡蝶 天冠之左右立二酴醾一。亦右手持二同花一　東遊 舞人四人指二櫻於冠左方一、亦倍從三人指二酴醾於冠右方一

舞躰異之曲

迦陵頻挿ニ鳥羽一持ニ銅拍子一　採桑老突ニ鳩杖一　還城樂持レ蛇舞　打毬樂持ニ打毬一搔レ玉　胡德樂樂之中持ニ盃一與ニ瓶子一出。　垣破持レ垣。玉　胡蝶挿ニ蝶羽一持ニ款冬一

［垣ハ埴ノ誤下同ジ］

第十五　舞人平立之圖

謂ニ平立一者皆向ニ于正面一列立言也。凡皆以ニ樂屋之頭一爲ニ上首之位一、故左方以ニ進出之左一爲レ上、右方以レ右爲レ上也

二人立
二者
一者

四人立
二者四者
一者三者

五人立
二者四者
一者三者　五者

又
二者　四者
　　五者
一者　三者

六人立
二者四者六者
一者三者五者

七人立
二者四者六者
　　　　七者
一者三者五者

九人立
二者四者六者八者
　　　　　　九者
一者三者五者七者

十一人立
二者四者六者八者十者
　　　　　　　十一者
一者三者五者七者九者

十二人立
三者六者九者十二者
二者五者八者十一者
一者四者七者十者

第十六胸反之事

體源鈔曰凡鴨胸反之法者一皷按二左右之端一而少下覗、一丈許之間細步、步留後反退胸反立落居、而右足左踏廻、突二左足一見レ左。亦左足右踏廻、突二右足一見レ右。如レ此左右各二度也。狛光季說五手也。加二後走手一則六手也。又仁命云仁命者右近府曹義貞男、右兵衛尉忠 山村正連弟也鴨胸反者六手也。向二于左一一度、向二于右一二度已上一手也一如此三手合六手也。又延久元年五月廿五日平等院阿彌陀堂供養之時、多正助擊二一皷一、其法亦如レ此、保延比 新院召二光則光時忠方近方一勅問、此曲秘傳四人奏二聞之一趣聊無二相違一、頗有二御感一也云云

體源鈔云一啓云為右兵衛志山村正連

第十七後參桴之名付取二蘓利古一之說

後參桴之名欲二新鳥蘓舞入一之時、自二樂屋一授二此桴一再令レ舞レ之、故有二此名一也。本名蘓利古之桴也、舊記取二蘇利古一舞レ之記者此桴之謂也。凡桴制圓木徑六七分許長二尺許而先少曲如二拂子一也已上五色彩所レ謂曲口之徑長四寸許、横二寸許而其口附二下長八寸許白糸一束一也。舊記曰此桴摸二砂水之法一、蓋以レ柄象二于白楚一、以二白糸一象レ水、而呼二曲名一號二蘇利古一也。其後於二蘇利古之曲一直持二白楚一舞者、顯二砂水之法一者也云云

第十八 舞人好ニ細腰一之說

十妙抄曰舞人之腰以レ細爲レ善。或記曰、楚靈王好ニ舞樂一、臣皆二三日斷食、腰爲レ細務レ之云云

第十九 總ニ男女之舞一落居之法

舊記曰舞人落居之法、於ニ男舞一者左右之腰分ニ于兩方一也。女舞者出ニ膝於向方一也云云

第廿 舞姬之事

舞姬者大嘗會與ニ五節一必舞レ之、其外無レ用レ之。裝束謂ニ一行一也。舞者謂ニ折柳梅花曲一也云云已上直學ニ舊記之本文一

第廿一 吉志舞久米舞

舊記曰、踐祚大嘗會記曰、吉志舞安倍氏五位以上著ニ床子一高麗亂聲舞レ之、樂人二十人云云三代實錄曰　清和天皇貞觀元年十月十九日　天皇御ニ豐樂殿廣廂一宴ニ百官一。多治氏奏ニ由舞伴佐伯兩氏久米舞安倍氏吉志舞內舍人倭舞一云云

〔十月　啓云三代實錄曰十一月之事　由　イ田〕

第廿二 東遊之舞

舞之次第先倍從出是則歌方人也次笛篳篥已上各一人、管以ニ上首一爲レ始立ニ于舞臺右傍一　次舞人出作ニ大輪一立定後奏ニ音取一。次當

曲歌附物舞人入後止レ曲

第廿三 倭舞之事

多資忠記曰倭舞之歌用二宮人曲一也。笛者左笛云云 此外絃管不レ記無レ異レ常之故乎舞法並二座於一行一先出居也。撥二合袖一次伏肘五二度、次立而番寄四度、次亦居如レ初撥二合袖一伏肘二二度、而退入云云

和日倭舞人者四人見二于延喜式一也

第廿四 求子片舞諸舞之事

求子駿河舞之兩曲當初爲二番舞一乎。按二體源抄一奏二求子計一則號二之片舞一、而自二第三句一歌レ之、兩曲諸舞時自レ始歌レ之云云

第廿五 卷向マツカフ之說

有レ謂二舞人冠用二卷向一。和訓麻加字 舊記曰稱二卷向一者、冠礒之中央以二紅絹或紅紙一而繞レ之於レ後結レ之、是舞樂之時莊レ冠也云云 私曰上賀茂葵祭神主所レ著之冠有レ謂二卷向一者、以二藤葛一爲レ之、其法如レ右

第廿六 舞形教訓

舊記曰、凡舞之形者左右之姿其法異。左方舞者假令如二秋風吹二紅葉一、右方舞者如二楊柳隨一レ手春

風云云凡舞之習法禁戒、舞家各有詳說。今取其最爲大要者舉之左

凡奏舞者以八方爲正面可不忘于意。假令或只以前一方耳爲意、則忘左右後此類也。舞人進之法、後參之舞人者量庭上無跉跰可出樂屋而意宿于舞臺無滯可步也

凡於舞臺有步則無意不可步、如有思步爲佳。手指之法亦意倣之

凡踏足者不高踏鳴爲佳、折膝以踵踏之、於躍上之舞翹落居也。是等之類皆倣之

凡伏肘之類者少傾如打掛于額而手先觸目可也。是等之類皆倣之

凡取桴之法、將取之時先見之、是其法也。爲會得桴之形勢也。意如宿于桴可也

凡著面之舞者、必先見其面、是其法也。見面是能識面形爲意與面形同一奏之也。帶釼之舞亦倣之

凡舞形者以舒爲佳。故必欲當于大鼓之拍子舞則易進、而舞或至于速少後當于大鼓之餘音舞之則其節自佳、每拍子之文亦皆倣之

凡入合之舞者、如惜曲之終至於樂屋之內猶如舞之可舞入云云

第廿七舞安譜

諸伏肘或伏作レ覆披ニ左右之手ニ而合レ之

左伏肘右手付レ腰而左伏也、右伏肘倣レ之

左呂乙諸手不レ合レ之左伏時右手付レ腰也、右呂乙倣レ之

諸去肘（ノケ）披ニ左右之手ニ而袖端之後取レ之也

左去肘右手付レ腰而逃ニ左手ニ而袖之後取レ之也右去肘倣レ之

小諸去肘普通自諸去肘ニ少下如レ爲レ答也

下去肘自ニ普通ニ下レ之也

左違肘左右之手下レ右而左取ニ手去肘ニ而右打ニ替ニ伏肘ニ也右違肘倣レ之

諸手合左右之手合レ之也

合掌左右之手掌合レ之也

見方別無ニ子細ニ上或下左右見レ之也

仰方　左仰　右仰

肩指　左右之肩上如ニ引上一也

肩係手　左右之手係ニ手肩ニ下レ之也

披肘　左右之手開レ之也

指肘　披ニ左右之手ニ而手先跳レ之也

持上手　上レ手謂レ尒、或諸手右手左手也

下手　下レ手謂レ尒、或左手右手也

振肘　謂ニ手振一或諸手左手右手也

卷手　諸手於ニ袴邊一以レ指如レ卷、而披ニ諸手一也

曳手　伏時或去時而曳レ之也。左曳右曳也

違手　合ニ左右之手ニ而上下違レ之也。左違手右違手倣レ之

折(ヲ)手　在二左右一

約(ツヽムル)手　在二左右一

打改(ウチカウル)手　伏肘或去肘先如レ乙再爲レ之也。右打改手左打改手也

覆手　下レ左而覆レ右也。右準レ左可レ知レ之

面係(カホニカクル)手　手寄二額邊一也。諸手面係、左手係レ面、右手係レ面也

而摩(ナツル)手　手額打二掛之一而自レ上如レ摩レ之也

袖取手　以二右手一左之袖端取レ之也。左倣レ之

袍前取手　以二右手一袍之表前左之端取レ之也。左倣レ之

腰掃(ハラヘ)手　手寄レ腰而其手後推二廻之一也。諸手或左手右手倣レ之

腰突　左手右手

腰付(ニツク)手　帶邊付レ之左手或右手也

延立　翹レ足延上也

落居　披二左右之膝一而沈也

押足　立レ踵而當二于拍子一以レ足踏レ地也　諸足或左足右足也

鵄踏　諸足或左足右足當二于大鼓一踏也

爪立　左上レ踵以レ踵踏レ地　左右爪立倣レ之

搔足　左足出レ指而寄レ之也

踊　亦踊作レ躍別無二子細一、諸足或左足右足

走　別無二子細一前走或進走或尻走又退走又後走也。又俯追　在二陵王等一書合而走レ前也。

居　居レ下也　或諸膝突　左膝突右膝突也

廻　左廻號二之廻一、右廻號二之逆一也

跳(クエル)足在左右

踵(クビスタツ)立在左右

寄 序者三寄、八拍子者二寄、四拍子六拍子七拍子者一寄也

並寄 不指方角、並寄而分亂之也。前進寄、後退寄準之也

蓋安摩五寄、始靜後續之早寄也。陵王三寄、始一寄者靜、後二寄續之早寄也。一説始二寄續之也。後一寄也。是常不用之。還城樂四寄、始二寄靜、後二寄續之。抜頭三寄也

一 譜天王寺廣國家説名目

落居　　　伏肘左右

貫肘左右　綾取左右

違肘左右　合肘

振肘　　　諸去肘

須久宇手(ウテ)左右　折手右左

巻手　巻返手
切巻手　腰打手
腰付手　腰掃手
掻手　指手
捻手　開手
由利手　打替手
覆手　肩係手 左右
臂多久手　袖取手
袴取手 左右　居
面津加宇 右左　踏替 左右
踏足 左右　引足 左右
突足 左右　摺足 左右

立足左右　　寄足左右
押足左右　　計波奈志左右
波幾足　　走前後
踊　　五足
歩足

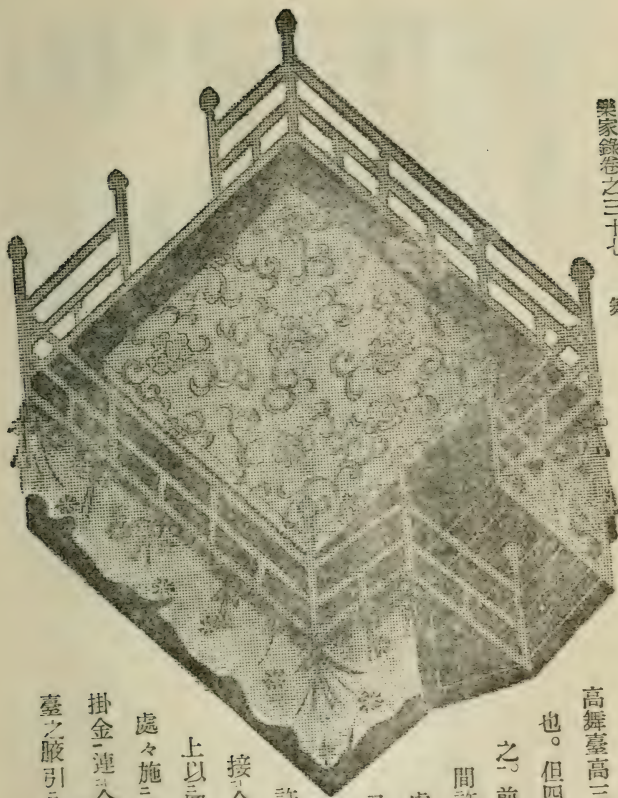
第廿八　舞臺之圖

凡舞臺有レ二、一曰敷舞臺也。以レ檜作レ之。自二樂屋一隔二二間半或三間許一置二之庭上一。故謂レ爾。二曰高舞臺也。敷舞臺之下設レ臺高レ之。故謂レ爾

敷舞臺之制法

敷舞臺高七寸或一尺許、而四方三間作レ之。但自レ中斷作レ二以並二敷之一也

愚以爲、舞臺大四方同者自レ向見レ之則如二横廣一、因思レ長二二間許一可乎、如レ此則舞人之裾亦無二窒之害一乎

高舞臺之制法

高舞臺高三尺許四方四間許
也。但四分作テレ之以並ニ合
之一。前後有レ階、階横一
間許已上皆黒ニ漆之一
處々施ニ金物一也。
又臺之端及階左右
有ニ高欄一高二尺
許、而四隅於ニ毎角一
接ニ合之一。於ニ階之角一不レ接ニ合之一已
上以ニ圓木一作レ之、朱漆而
處々施ニ金物一也。已上總以ニ
掛金一連ニ合之一也
臺之腋引ニ鈍（純イ）子幔一黄或萠黄而其上

掛上卷糚之（上卷之數合左右十八前後十二總三十也）而臺之上置敷舞臺（高七寸許可乎）而以鈍子包之（謂之地布黃或萌黃）於敷舞臺之下伏竹以釘堅之也

雜篇

第一　蘇志摩之舞再興

續古事談所載之說畧曰、宇治殿齊講公近舞蘇志摩之曲、正方見之、此舞空舞也。又好茂云、天曆御宇舞御覽之時奏此舞斷絕之旨、然依宣旨新作之舞云云

第二　採桑老舞精進之事

舞採桑老人自前七日爲精進者、此舞者老之像故欲聚精神正心能稱其意也。然近代曰秘曲故重之爲精進者吾不知之。又係物（是至舞臺之際導舞人役人之名也）舞人二老役之、樂人一老爲一日、未得其意

第三　爲家舞之說

古今有稱家之舞傳于家督一人不及于庶子者。胡飲酒、採桑老、陵王、納曾利等也。今按是等曲當初舞御覽時、舞此曲者有或蒙位階或賜祿也。故庶子避之不舞而已。今一切禁

レ傳二于他人一爲二秘曲一似レ無レ謂乎。是庶レ招二斷絕一者也此外拔頭、還城樂、散手、貴德、爲二家舞一、然預二勸賞一未レ考レ之、故本文闕レ之

第四　舞說

舊記曰狛桙　打毬樂　垣破 三曲皆冠 用二卷向一　蘇莫者 有二面裝束一亦異持二桴於左一　胡飮酒 持二桴於左一　蘇芳菲 如二獅子一

垣ハ埴ノ誤

吉簡 相撲節奏レ之、唐拍子物此曲奏レ之間猿樂等盡レ藝、釼氣褌脫亦然　河南浦 舞人爲下裁二鯉魚一之體上　弄槍 此舞之姿似二狛桙一而著レ冠帶レ劍持レ如二狛桙之棹一而舞也

蘇芳菲之舞形

續教訓抄曰蘇芳菲之舞似二狛犬之貌一、競馬行幸奏レ之云云

已上

右舞之卷總三十二章

樂家錄卷之三十七終

舞樂裝束目錄

已上

樂家錄卷之三十八

安倍季尚 編輯

舞樂裝束

凡舞樂之裝束大低皆如レ同也。然古今之製有二長短廣狹及彩紋之異一。而品類太多。舞人之裝束其種類最多不レ能二盡記一レ之。今擧二其畧一。又至二于彩紋等一則有下難二詳記一レ之者上。示二大概一耳。抑〻有下號二常ノ裝束一者上。是舞人樂人通用者也。故首擧レ之、舞人裝束附二之後一。所謂常裝束者鳥甲不レ謂二之一二俗謂二一例二半臂、下襲、表袴、赤大口俗謂二赤袴一忘緒、石帶、襪子、糸鞋、鞘掛此三者謂二一足一末廣、總十一數而一具備焉。已上號二之唐裝束一而今記者皆左方舞人之彩紋也。右方者亦分二註於每條之下一

第一 常ノ裝束

○鳥甲 甲之名處予未レ見レ之、故今私名レ之、是作レ甲之時不二以レ名呼一レ之則不レ便二于告一二其分寸一也

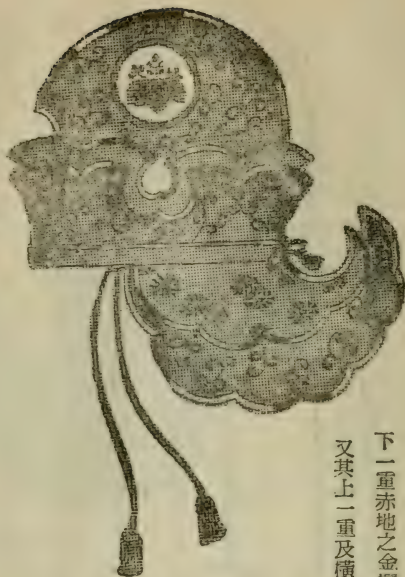
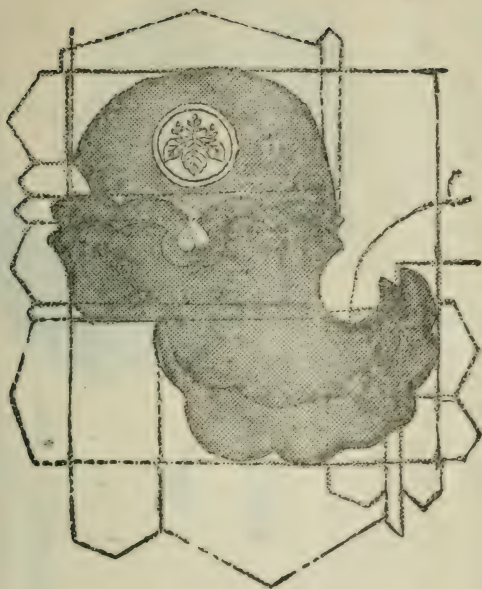
鳥甲者象二于鳳凰頭一、重二紙厚一分許一以レ之爲レ質(シツト)、而表金襴裏以二赤絹一包レ之。如レ此者大中小總重二三枚一用レ之合二左右一計則總六枚也 其最當二于下一一枚最大也。以二上邊圓方一爲二甲首一、以二下邊反方一爲二大例一 其大者合二左右各〻一枚一上邊及前後縫之令レ可レ容レ頭。但前方皆縫レ之、後方比二于前二二寸許高縫二留之一 而作二平織絹橫五分許者一包二縫處一而左

右施ニ金物ニ圓中桐也。圓大徑二寸七八分、亦古圖紋鳳凰也 外方二枚以ニ上邊ニ爲ニ下雲形ニ以ニ下邊ニ爲ニ小朔、尤上重者謂ニ之上雲形ニ者々特施ニ于中間ニ爲ニ粧耳ニ。其形狀異下於當ニ于下ニ者上也。但製法者無レ異、端皆以ニ平緒ニ包レ之、左右各二枚附レ之ニ而又其上横五分許絹如レ紐横ヨコタフ爲ニ之礒卷ニ絹端含ニ撚紙ニ令レ高レ之施ニ之中間ニ下三枚東ニ綴ツヾリ之ニ。而紐上前方左右合處施ニ金物ニ東レ之。又自ニ前端ニ隔ニ三寸許ニ施ニ桐金物ニ、爲ニ之上紋ニ下邊設ニ小環ニ爲ニ之附環ニ結 爲ニ傳レ緒之處ニ。左右同緒長二尺五寸唐打有レ纈 又後方自レ端去ニ一寸許ニ當ニ于紐上ニ作レ穴施ニ鵄目シトヽニ以ニ紅緒ニ爲ニ之縮緒ニ貫ニ左右ニ結レ之。此緒堅カタク結レ之則甲中狹セハシ。緩ユルク結レ之則甲中廣、故着レ之者從ニ于頭大小ニ結レ之。緒長二尺許、唐打有レ纈 圖擧ニ之左ニ

下一重赤地之金襴其上萠黄地以ㇾ之爲ㇾ中。
又其上一重及横組紫地也

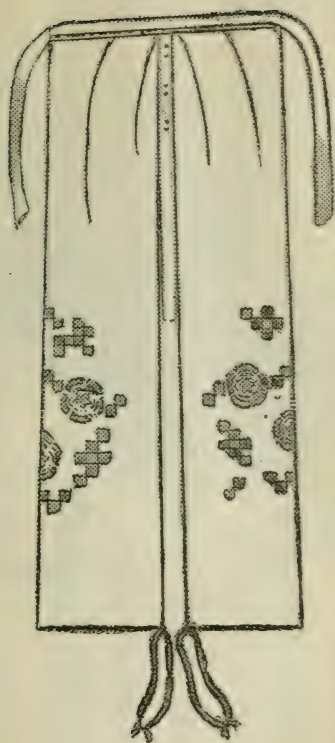
甲長總一尺三寸九分許、
横總一尺五寸三分許。

右方者赤地之處萠黄、萠黄處赤、紫地之處無ㇾ異。金物銀、緒萠黄、其餘無ㇾ異

此線八
朱筆

赤大口（俗號赤袴）

赤大口表裏共紅絹也　前後總用四幅作之、長三尺許。於腰爲襞前後各六、以前方横爲一尺三寸、後方横爲一尺、紐横二寸、以素絲二筋縫附之（長前八尺、後六尺、襠腰（脇イ）同于常袴）

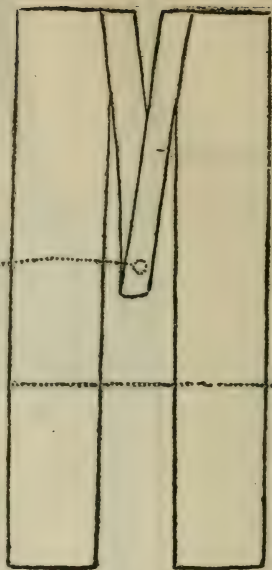
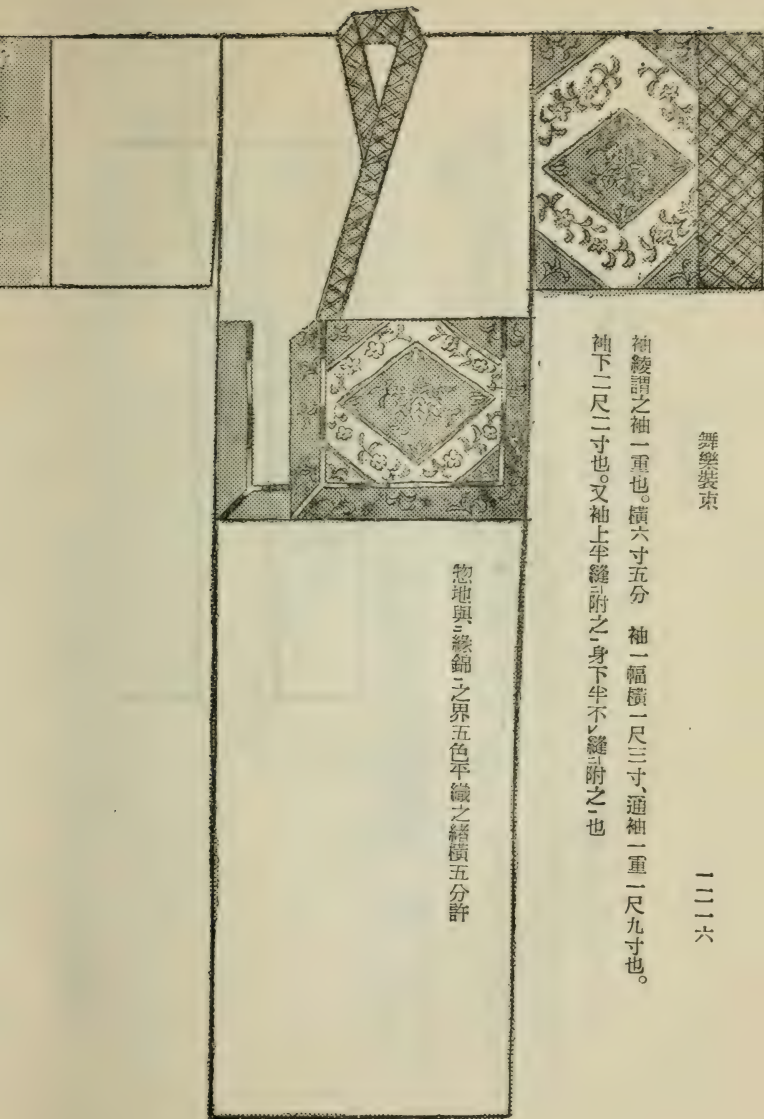
表袴

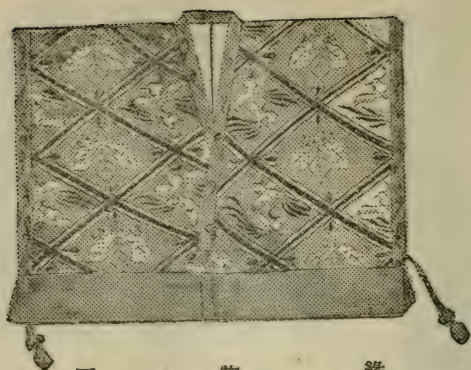
表袴表白綾、地紋霰瓜紋（霰大三分餘、瓜紋大三寸餘）而又其上有霰瓜繡（霰大五分許、瓜紋大二寸五六分。但繡者膝邊有之）裏紅絹也。其製前後總用四幅作之（一幅爲前、二幅爲後）一幅横各一尺三寸、二前後各於腰爲襞四以爲横一尺二寸、而別作垂襠者（垂襠本不知此名、或命工作之不知所以呼之、故余姑號之曰垂襠）執其兩端附于前後各二幅之中間腰之處。垂襠者横二寸五分、長四尺二寸者二枚也。（裏紅絹）其兩端附于袴前後腰間令跨之。製之則袴不成襞前、先作之縫合于袴絹之端而可成襞、勿拘于此文之次第　紐横二寸（表白裏赤同于袴）以素絲二筋縫附之長同于赤大口也。左右之腰及中間垂襠之腋自上二尺之間不縫之、是已下如常袴皆縫之。但上縫留二寸許之間、以素絲二筋千鳥掛縫之。（兩邊中間總四處皆同）喬施結緒長四尺許引通之於内方端結之、（左樂工赤右樂工青圖擧之左）

繡紋五色左右表裏共加ニ
此圖ニ但膝邊有レ之

此垂端二重也。上重之端縫ニ附之左方ニ、下重之端附ニ于右方一、而重ニ合之一於ニ其中一自レ上七寸許之間以ニ素絲ニ一筋一綴レ之

下襲

下襲表白綾地紋桐唐草篠染ニ成菱一色紫裾菱横長一尺七寸竪長一尺四寸、袖菱横長一尺許、竪長八寸許、皆端一寸許薄紫、中濃紫菱中以ニ五色系一繍ニ桐唐草篠ニ菱外繍桔梗唐草古圖鳳鳳或鶴及韓菱一也。領及袖端用ニ赤綾一縁之領ニ重袖一重地紋割菱裾之廻以レ錦縁レ之、其横一寸七分赤地紋桐唐草根篠縫合縁之界作ニ平織緒横五分許者一縫ニ附之一、總裏紫也。圖舉ニ于左一

右樂官者菱紋黄中紺ノ縁萠黄、裏淺黄、其餘無レ異

袖綾謂之袖一重也。横六寸五分　袖一幅横一尺三寸、通袖一重一尺九寸也。
袖下二尺二寸也。又袖上半縫二附之一身下半不レ縫二附之一也
惣地與二縁錦一之界五色平織之緒横五分許

半臂

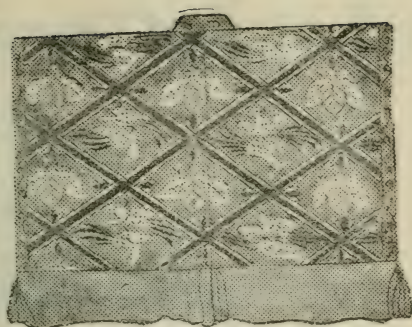
半臂表紺地織色、惣裏花色、領及左右端以錦縁之、其横一寸七分（赤地紋桐唐草根篠也。古圖縁裏紅絹）身長一尺七寸、（此間左右端皆不縫附之、有襴三筋菱之中一者鳳凰一者桐唐草篠）而有裔縁其横六寸（同色絹無紋）總惣長二尺三寸也。下邊者絹二折之爲縁（廣六寸也）當于左右腋與中爲襞（但腋襞九横七分許、襞上去五分許綴之、中襞四横一寸許）而身下邊腋去一寸許施長四寸許紅緒、其端横貫小木。（小木圓木也。徑五分許長一寸許、以赤地金襴包之）圖擧之左

右樂官者菱筋用黄色之系、縁萠黄其餘無異

縁廣一寸七分領廣二寸也

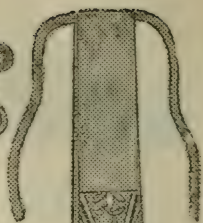
惣長二尺九寸、此内下縁六寸也

下重彩紋同二于右一

此處有二襞九一襞以上不レ縫レ之左右同

此中襞二左右總四也。其横內外一寸許

身横加レ緣一尺四寸左右合則二尺八寸也

忘緒（ワスレヲ）

忘緒表裏共紺地織色、横三寸五分長三尺也。中横附レ紐（紐横六分長四尺三寸許）垂二兩端一（但上重一寸許長垂）爲（ナスノ）二表之一端一自レ下九寸許之間有レ緋。（紋菱其間桐唐艸篠）圖擧二之左一

右樂官者表筋用黄色之糸、其餘無異

石帶

石帶以牛皮作同形者二箇重用之、謂下重於下手謂上重於上手也横一寸二分長二尺四寸、上手者一寸許長而黒漆之。表裏皆含如撚紙者令高之兩端之周皆施長一寸許金物但上重右方金物之外厚一分許高起、而表方施之爲著之時不抜也。此紋毛彫根篠又左方自端去二寸五分許並穿二穴施鵄目、緒長一尺許自外貫結之、故裏方有𦪇（猾カ）重上下二箇以紅緒貫之。又下重右方自端去二寸五分許並穿二穴施緒。緒長四尺、此緒纏腰懸于左方之緒裏方輪結之下重表中間有金置紋其數總十一左右之端及中五者形如半月者也。毛彫桐其餘四者四角而毛彫根篠

襪子

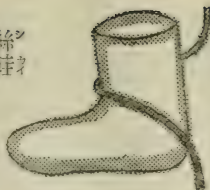
襪子者以二生絹一作レ之、如二俗用足袋一。而其製少異也。無レ胯（マヽ）無レ底今所レ擧圖之縁皆縫也。故著レ之則當二于足底一有レ縫、筒如二竹筒一而前後皆縫合之、紐如二常足袋一

此圖之端皆縫也。因著レ之則當二于足底一有レ縫也

絲鞋（シカイ）

絲鞋以二素絲一作レ之、絲大徑五厘許 其形如二足皮之無筒者一、口一寸許裁二斷之一分二前後一。而前後端有二絲環一前方別作二円組緒一施レ之 緒長一尺五寸許 底用レ筵作レ之、底端縫二合絲鞋一處用二白韋一包レ之、而附二牛皮一爲レ裏 合二筵牛皮一厚二分許

右緒通二于後方左環一、左緒通二于後方右環一、而結レ之

鞦掛（フカケ）

鞦掛者列地等外不レ用レ之、舞人者毎著レ之、形如ニ俗用脚絆者一。其製作同者二箇合ニ連之一爲レ一也。表金襴　但中青地（長四寸横二寸三分許、上少廣）　廻赤地（横一寸三分許）縫皆施ニ平織緒横五分許者一爲レ飾。裏淺黃色之布（有ニ中籠一、故其厚二分許也）　左右各作ニ二穴一施ニ金物一附レ緒（唐打紅）以レ之連ニ結一箇一

總長六寸六分許、横上五寸三分、下四寸九分許

右方樂官者赤地之處青、青地之處赤レ之、金物銀、緒萠黃、其餘無レ異

右常裝束著レ之法、先甲、次赤大口、次上袴、次下襲、次半臂忘緒、次石帶、次襪子、絲鞋鞦掛

已上所レ擧常之裝束一具總十圖

第二　袴類

凡袴異₂于常袴₁者總有ᇈ三、一曰著₂蠻繪₁之袴也、表白生絹是束帶之袴也、因不ᇈ詳。二曰青海波袴也。其製同₂于束帶袴₁。但裔八寸許赤地金襴也。其餘如₂常袴₁白綾地紋瓜霰、其上以₂色系₁有₂瓜霰繡(ヌイモノ)₁也。三曰如₂指貫₁。因其製不ᇈ詳ᇈ之。所ᇈ用曲名擧₂之左₁ 童舞袴之制法別擧ᇈ之

胡飲酒

陵王

倍臚

秦王

打毬樂

拔頭

還城樂

散手

狛鉾

•垣破

〔垣ハ埴ノ誤〕

登天樂

貴德

納蘇利

採桑老大紋指貫菩薩常束帶之袴也

迦陵頻、胡蝶、東遊之三曲童舞也。袴制如二指貫一也　生絹用二四幅一表裏總八幅也。長凡三尺許、前紐(ヒモ)六尺、後紐三尺許乎　迦陵頻蘇芳染(ソハウソメ)　胡蝶黄、東遊白也　各以二色系一有二瓜纈一大徑二寸許　各裏同二于表一

第三　著二蠻繪之袍一下襲之製法

凡著　袍則下著二常之下襲一謂レ常者以二伶人之裝束一謂レ尓　是通法也　著二蠻繪袍一之下襲少異也。製法及長横同二于常下襲一。而無レ縫褶無レ緣也。表白綾地紋龜甲大徑一寸許　裏絹淺黄領及袖端赤綾地紋蔓

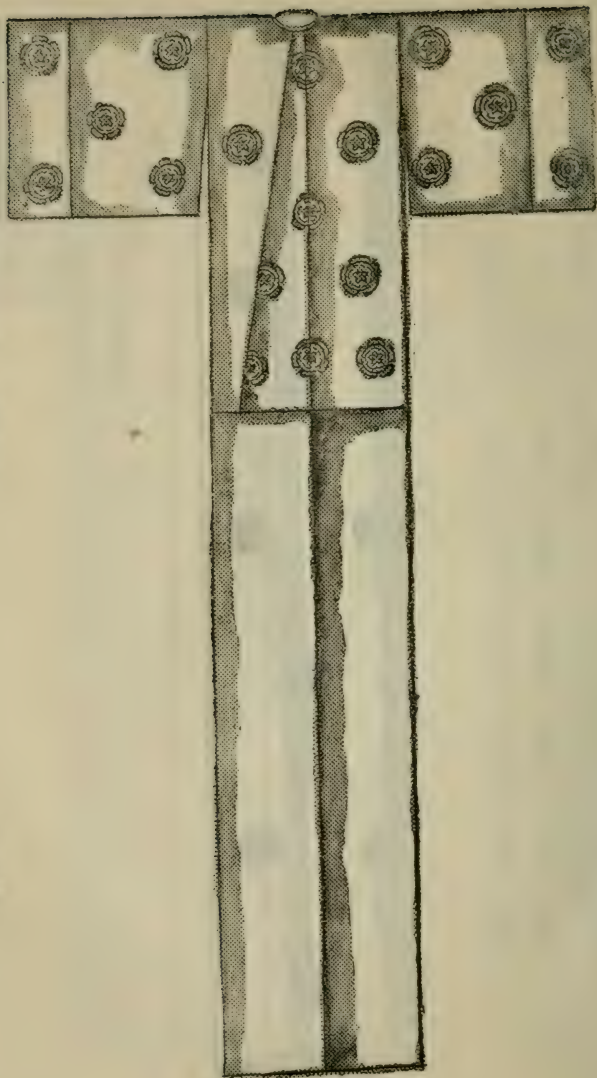
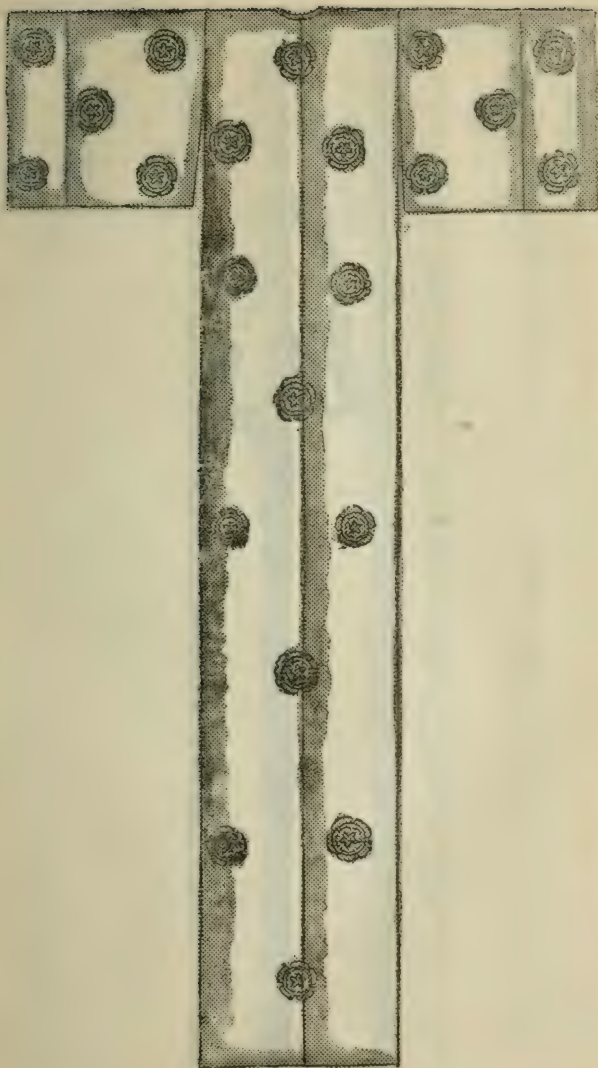
第四　袍之製

凡袍之製總有レ七。曰衣冠袍、常裝束袍、走(ハシリ)物、童舞、林歌、八仙、蠻繪之袍也　各圖二之左一幷其所レ用之曲及色等目錄附之

袍圖第一

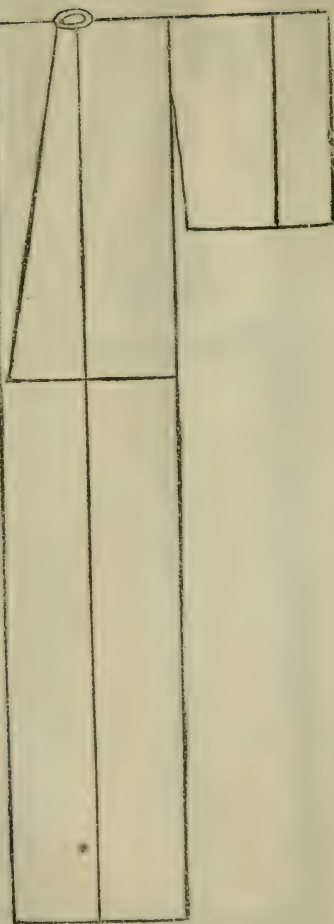
衣冠之袍不レ及レ圖レ之。採桑老之袍者小葵冬直衣也。新靺鞨五位之袍二、六位之袍二、皆冬袍也

袍圖第二

常裝束之袍紗也。左舞赤右舞萠黄也。以二五色系一有二瓜紋繡一。大徑三寸許 此袍著二之下襲上一、故大率雖レ同二于下襲一有二少異一也。其製比二于下襲一則袖橫長三寸許、裾長五寸許、頸紙製法如二衣冠之袍一。其餘無レ異也

用ニ右袍一舞凡十九曲乎。袍數左方六、右方六、毎曲兼ニ用之一 青海波之袍雖ニ長襴製法同一紋耳異因別圖レ之

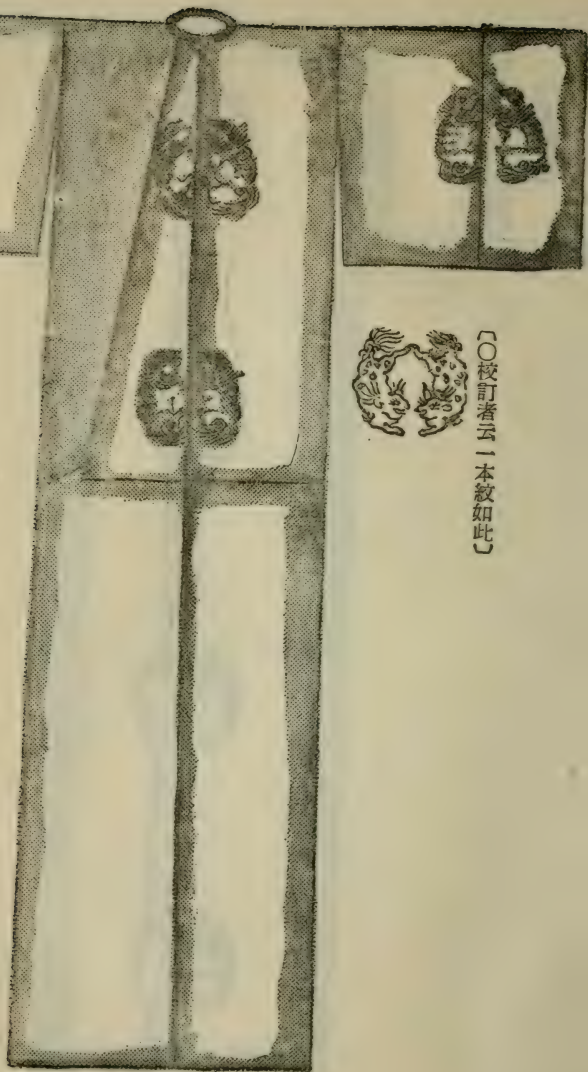
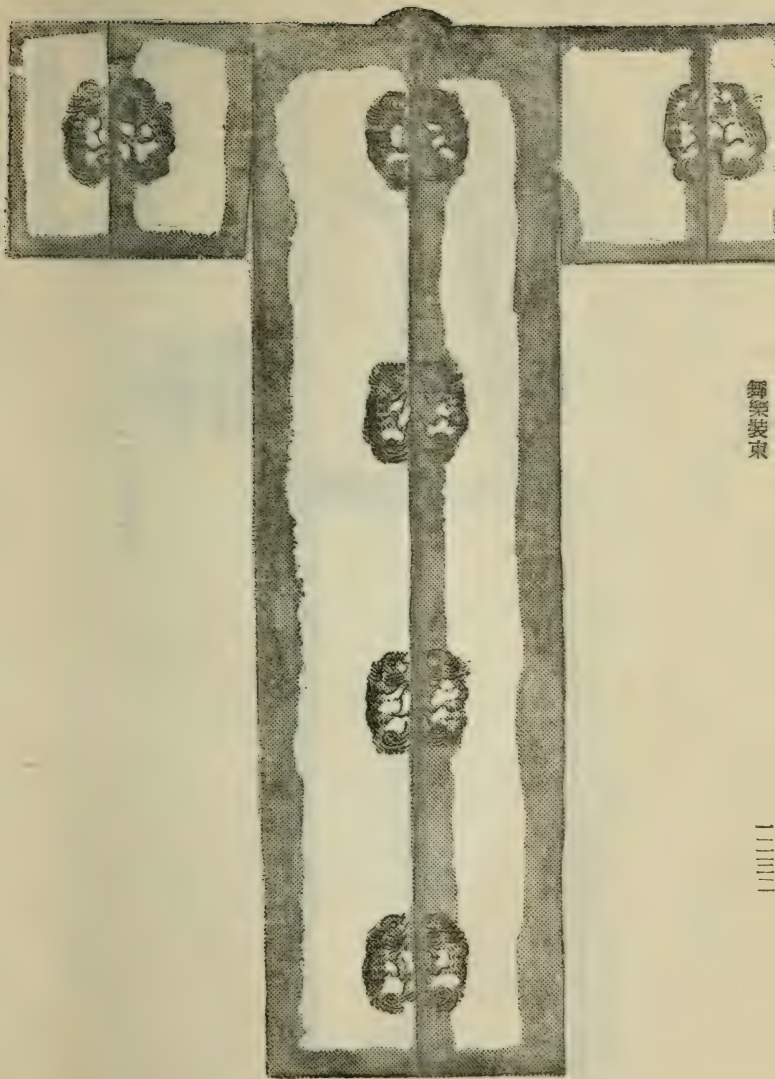
振鉾 一曲 壹皷 皇帝 團亂旋 萬歲樂 褁頭樂 五常樂 三臺 春庭花

喜春樂 感城樂 蘇合 散手 退走禿 進走禿 新鳥蘇 古鳥蘇 綾切

青海波

袍圖第三

蠻繪之袍無紋之紗（謂二蠻繪一者紋名也）左方淺黃（一圖紫）右方黃以二五色絲一有レ繡、其紋蠻繪也。（紋形如二唐獅子一橫者二相向爲レ圓）長同二于常裝束袍一

紋置レ所之圖

〔〇校訂者云一本紋如此〕

舞楽装束

用二右袍一舞凡二曲乎

甘州　登殿樂

袍圖第四

走物之袍紋紗、左方赤、右方紺也。謂二走物一者陵王等之類也　製法至二于繡紋等一大率同二于常袍一。其異者袖下短而端有レ露耳。

圖

露大圓周四五分許、長四尺許、而取二之一二小輪結、而去二袖端六七分一縫二通之一、但異連日一寸許乎二而於二袖下一結二止之一也。凡作二小輪一者爲下著レ之時指二入中指一而縮(シメル)二也

用ニ右袍一舞凡十一曲乎

胡飲酒　陵王

扳頭　還城樂

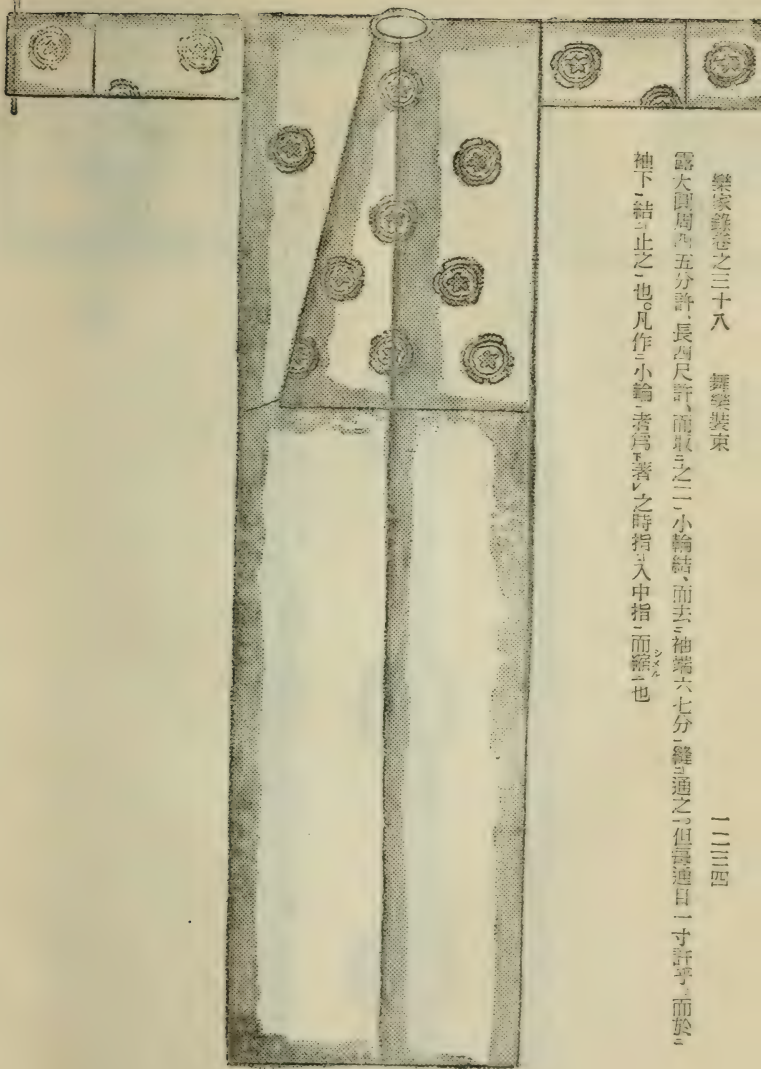
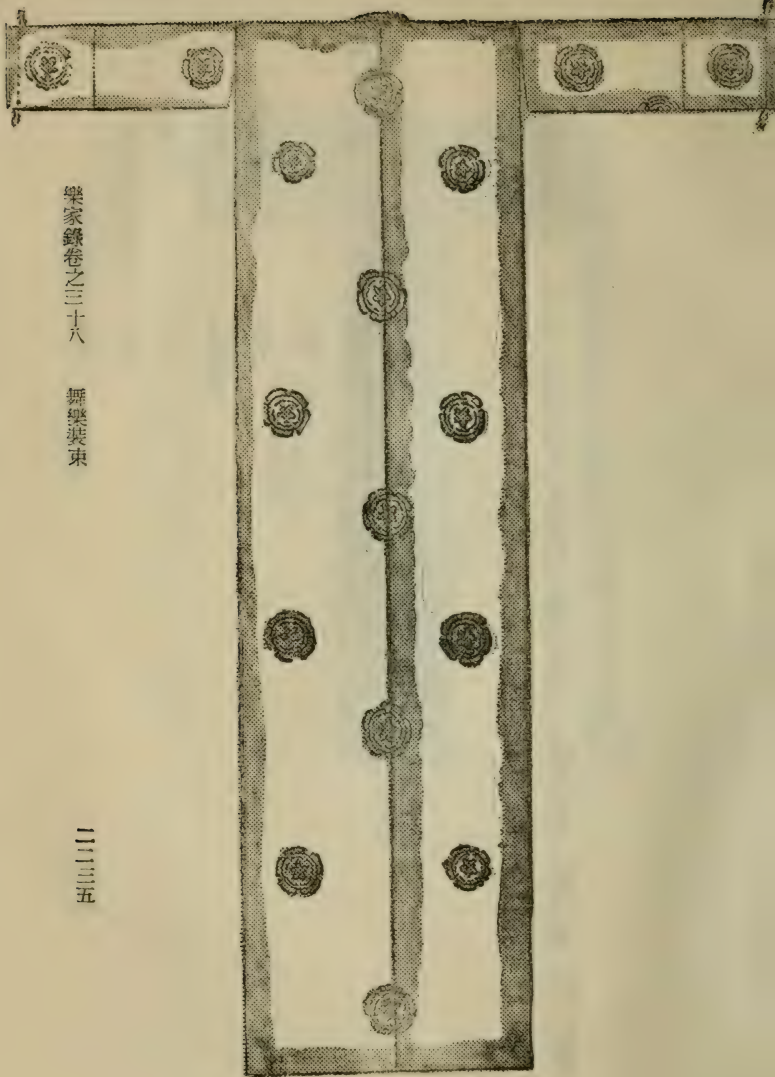
打毬樂　散手

秦王　狛鉾

垣破（垣ハ埴ノ誤）　貴德

納蘇利

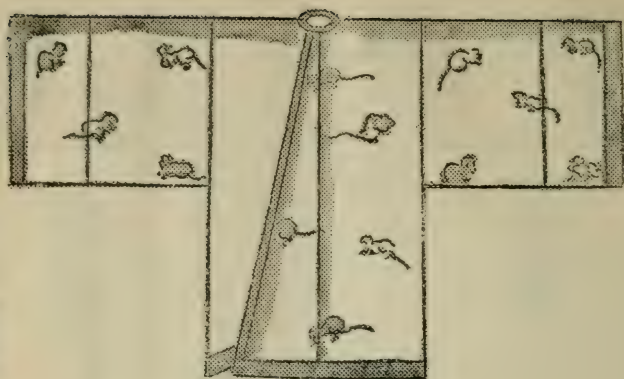
袍圖第五

童舞袍身廣用ニ一幅、故其製如ニ狩衣一。凡所レ用之舞三曲乎。迦陵頻赤紗、胡蝶黃紗、而以ニ色絲一有ニ瓜纏一上無ニ地紋一（大徑二寸許也）東遊者用ニ白生絹、而畫ニ松竹一薄彩色也謂ニ之小忌衣一

袖一幅半下長一尺三寸許
前裂如狩衣但長二尺三寸許
絹横一尺三寸許乎

是背之圖也

袍圖第六

林歌袍紫紗地紋　有二鼠之繡紋一一者金糸一者黄一者白相交裏布花色其製前後各、用二二幅一如レ袍、而無レ裾。下邊之長均シク腋皆縫レ之、而每端以二萠黄之金襴一縁ヘリス横二寸許

圖

袍圖第七

八仙袍表紺地之生絹以二色系一有二鯉之繡一（鯉大一尺許）裏布（花色）其制前後各〻用二二幅一如レ袍、而無レ裾、故下邊之長均腋皆縫レ之。而袍上掛二紺絲之網一。（網目四五分許）而毎端以二萠黄之金襴一縁レ之。（横二寸許）著レ之則自レ上被レ之指二入頭一也

圖

袖一幅半餘緣橫二寸
袖下長一尺五寸許

長三尺八寸許　前後各〻用二二幅一腋皆縫、故如二袋口一而有レ緣。頭
指入之穴惟圓開レ之。但橫五寸許長三寸許、而入二頸紙一無二蜻蜓一

此腋前後左右及袖下
之腋皆縫二附之一也

第五 裾

舞装束之裾皆連ニ續于下襲一制レ之也。別用レ裾者止採桑老耳也。表浮線之綾、裏淺黄長八尺也。其製不レ及レ記レ之、因畧レ之

第六 裲襠

謂ニ裲襠一者袍之上著レ之者也。凡其製有レ二也。共横一幅長六尺許、中開ニ入レ頭之穴一著レ之則自レ上入レ頭、而爲ニ腰帶一也

裲襠圖第一

裲襠横一尺三寸長五尺六寸許、四方以ニ金襴一縁レ之。其横各ニ二寸（總長六尺横一尺七寸）而折ニ之二一於レ前開ニ入レ頭之穴一、（横五寸五分許長三寸許）而入ニ頸紙一。其製如ニ狩衣等一也。地色等者因レ曲有レ異

腰帶製以レ皮爲レ質、横二寸五分許、長一尺二寸許、端作レ細以ニ金襴一張レ之、而兩端横開ニ二穴一（左右總）四施レ緒也

附レ緒如二石帶一也。左方赤、右萌黃

用二右裲襠一舞凡三曲乎

打毬樂　　倍臚

狛鉾　　●垣破

〔垣　埴ノ誤〕

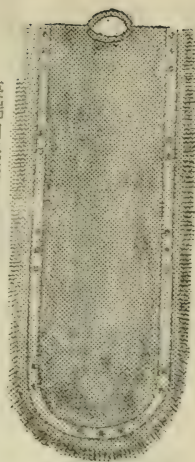
裲襠圖第二

走物之裲襠、横一尺二寸、長五尺四寸許、圓レ端而毎端以二白毛絲一如レ緣爲レ粧紛二其端一（絲厚二分許平）其横各〻三寸許、上下横各〻四寸許（總長五尺四寸横一尺五寸許）而絲與レ絹之界施二平織横五分許之紐一、其上以二頭圓釘一閉レ之（釘頭徑三分許金）而施二裏絹一、（大概淺黃純子）取二之二一二前開二入レ頭之穴一、（大如レ前）而入二頸紙一也

腰帶製以レ金作レ之、横二寸五分許、長一尺二寸許。而兩端折二二寸五分許一番レ之。而左右端横開二二穴一（左右四也）以施レ緒也。但惣地有二唐草透一彫二總地一生二唐艸一而以二紅絹一張レ裏、但絹中包二薄皮一也

圖

用二右鞆當一舞凡七曲乎

陵王　胡飲酒
散手　還城樂
抜頭　貴德
納蘇利

第七舞人携レ器類

一曲

一曲前掛ニ雞婁一左持ニ鼗鼓一右持ニ鞨鼓之桴一。圖詳ニ雞婁之卷一也

壹鼓

壹鼓前掛ニ壹鼓一右持レ桴。圖詳ニ壹鼓之卷一也

胡飲酒

胡飲酒持レ桴 其製如ニ大鼓之桴一、長五寸許、柄大徑八分許、頭大徑一寸八分許、黒ニ漆之一。而柄上下有ニ金物一、如ニ大鼓之桴一

陵王

陵王持レ桴 以レ金作レ之黄金 長一尺一寸許、而末少小。本徑四分許、末三分許、而去ニ本一寸許一開ニ一穴一、施ニ紅緒一結ニ其端一、長七寸許總長一尺四寸許

拔頭

拔頭持レ桴。長六寸許、徑一寸許、末少大、黒ニ漆之一。而桴先一寸之間削レ之先爲ニ尖角一、本末有ニ逆

輪之金物。（但上總二寸許、下一寸許）而柄端去五分許開一穴、施紅緒結其端長一尺許（總長二尺許）

還城樂

還城樂持桴曳蛇也。桴大率如陵王桴、而少長也。木蛇之輪三廻許、其惣徑八寸許、立頭五寸許、已上彩色之。

打毬樂

打毬樂持毬打搔玉也。凡毬打俗如下謂目藥指者上、其製長二尺八寸許、本徑六分許、自末七寸許大作之、而其先五六寸之間曲之（但曲處內外厚作之）而彩色之、其粧交大中小筋令纏之。玉大徑三寸六七分、高大概同于徑。以彩色爲五色之筋。

打毬圖

此處厚一寸二分廣九分許

此反三寸五分許

二舞

二舞男形者一人持大皷之桴一、其製無異。因畧之

迦陵頻

迦陵頻持銅拍子、以鍮鉐作之、形如常銅拍子、徑四寸許厚七厘許。中施小紅緒、於内結之、外爲小綰而指入中指持之

古鳥蘇

古鳥蘇持後參桴、其形如拂子、（名後參之桴者、古鳥蘇舞、四人出而後下﨟二人入于樂屋、持桴出而授之上首、亦令之舞、故謂尒）長二尺、本徑四分許、末漸大作之。其先四寸許之間出之、而其先作花形彩色。（彩色交大中小而自花形之中出筋令纏之）白毛絲、其長一尺許

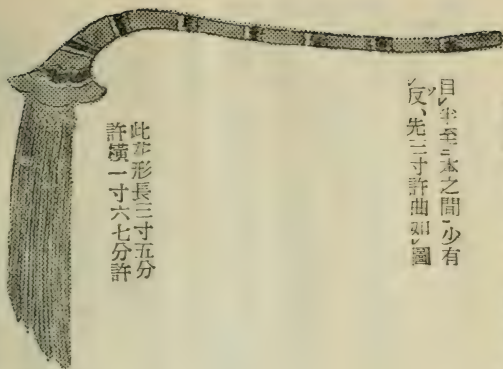
圖

目半至本之間少有反、先三寸許曲如圖

此花形長三寸五分許橫一寸六七分許

絲長一尺許若束之許之則圓周可一寸許有之乎、

體源抄曰後參之桴、進宿德、新鳥蘇、白濱等亦持之、地久亦本持之云云

曾利古

會利古持二白楚一木無二定法一、去レ皮以レ白爲レ佳、長一尺六寸許、徑三分餘乎

體源抄曰皇𥿻亦持二白楚一舞云々

納蘇利

納蘇利持レ桴。以レ銀作レ之、長一尺一寸許、本末徑四分許。但中少大也

胡德樂

胡德樂酌人持二瓶子及土器一也　瓶子高一尺三寸許、筒徑六寸許、口徑三寸許、而地青畫、唐草彩色、盃二徑六寸許、銀二薄之一

垣破

垣ハ埴ノ誤以下同ジ

垣破舊記曰垣玉五、附二于左右臂及膝與一レ向而舞之間取二出之一云云舊圖玉一其色白也。此舞斷絕。因不レ能二詳記一

蘇志摩利

蘇志摩利此舞斷絕畢。見二舊圖一者著レ蓑持レ笠舞也。笠形畫二之左一

蓑笠共畫圖黃也。笠以檜作之乎

倍臚

倍臚持楯及鉾也。楯長三尺許、而上五寸許之間作烽火、裏設横木二本、其中作指入鉾之穴、其上竪打木爲之持處、黒漆之、而板表裏塗白粉、四方之端以彩色爲筋、表畫紅牡丹立木、裏者畫唐草。上七寸許、表裏共朱之

自是下二尺六寸惣長三尺板厚五分許

裏横木自上去一尺五寸、下自下去四寸

採桑老鳩杖、并藥袋下鞘松明

採桑老持鳩杖、俗言鐘目枚也。謂鳩杖者鐘目上居鳩形之作物　長二尺六寸、鐘目長六寸　鐘目長三分之、其二爲左居鳩、其一分爲右

方ニ各ミ徑八分許、黒ニ漆之一。而毎端施ニ逆輪金物一。又杖與ニ鐔目之界一廻ニ金物一、固レ之而居レ鵄爲ニ之 但鵄頭向ニ天、比レ鷺則少大也。有ニ彩色一

括籐

籐藥袋、俗言如ニ圓藥袋一、表白地金襴裏紅絹、徑五寸許 開レ之則一尺許乎 以ニ紅緒一括レ口而附ニ紅緒一 緒垂七寸許

下鞘如ニ常下鞘一。鞘長七寸許、黒ニ漆之一 底與ニ鞘口一施ニ金物一、亦自レ口去ニ二寸許一周ニ金物一設ニ小環一而附ニ紅緒一 緒垂七寸許 但鞘口如レ指ニ入劒一作レ之、而劒與レ柄無レ之

或人曰、蓋本有レ劒而失レ之後遂以レ無レ劒爲レ法乎云云

松明令下ニ白張者一持上レ之。 檜長二尺許厚一分許横七分許三十本許爲ニ一束一、而本六寸許之間包ニ白紙一以レ撚結ニ其上下一

第八 用ニ作花一之類

迦陵頻挿頭花櫻。長七寸許、天冠二箇處挾レ之也

胡蝶藤。長及挾レ之法同ニ于迦陵頻一。亦同花一持レ手、長一尺五寸許

採桑老篠長八寸許、帽子挾レ之

二舞篠長一尺許、但男形者挾ニ于帽子一、女形者挾レ腰也

東遊ノ櫻長七寸許。指二于冠左一倍從藤ハ指二冠右一也

菩薩持二赤蓮華一長二尺許

第九　冠類

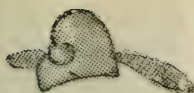
甘州等舞有下言二卷纓一者上其製用二常纓一卷二之外一爲レ輪、故謂レ爾、其徑四寸許、而爲二其卷不一レ還、長二寸許割二小木之端一、挾二右端一也。冠及纓、細纓、緌之製不レ及レ圖レ之

唐冠圖　新靺鞨又胡德樂勸盃著レ之

惣長一尺九寸

自レ是下厚二分許、以レ板挾レ纓黑漆

此廣二寸許

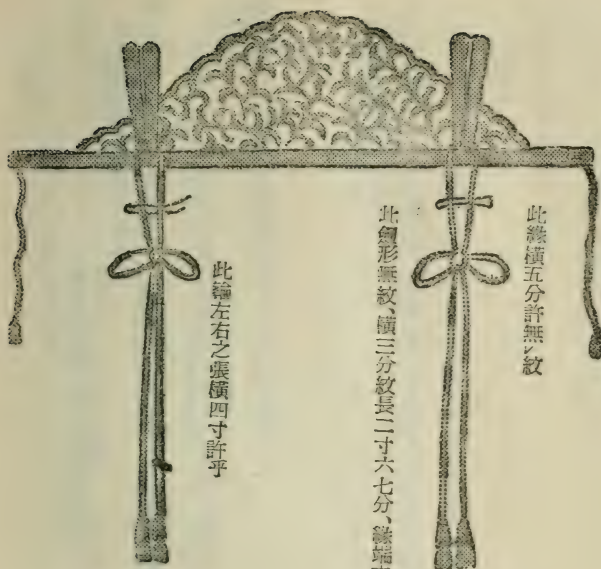
自レ端去二四寸許一其廣四寸

十　天冠

天冠以レ金如ニ山形一作レ之、厚五厘許爲ニ唐草透一（ヌカシ）。但彫レ地生ニ唐草一而左右爲ニ劍形一者二立レ之。下邊以ニ横五分許金一爲レ緣如ニ半輪一曲レ之、其端施ニ紅緒一當ニ之額一於レ後結レ之緒長一尺二三寸無總

又此外有レ粧、劍形掛ニ上卷一唐打赤白萌黄相交謂ニ之求結一而於ニ座之下邊一以レ撚（カヒ）俗謂ニ水引一結レ之輪一左右徑一寸許又天冠裏傍（カタハラ）ニ于劍形一指ニ挿頭花一高六寸許以レ系閉（トヅ）レ之

此緣横五分許無レ紋
此劍形無紋、横三分紋長二寸六七分、緣端去ニ一寸二三分ニ立レ之。但本者重立上少開レ之
此輪左右之張横四寸許乎
總長二寸許、總與レ結之界施ニ逆輪ニ總緒長一
尺二寸許

第十一　子

帽子横總一尺四寸長二尺五寸、附レ裏而竪折ニ之二ハ其上端縫ニ合之一而上去ニ四寸一左右施レ緒長一尺許、左方紅、右方萠黄

用ニ右帽子一舞凡十七曲乎

胡飲酒、陵王、散手、拔頭、還城樂已上五曲赤地金襴紋各々異也。但無ニ定紋一採桑老白地金襴已上裏赤純子退宿德、進宿德、皇仁、胡德樂、同瓶子取、八仙、綾切、蘇志摩利、地久一本甲二舞已上九曲綾、白與レ紺染分、纐筋大皆七分許、裏淺黄貴德、納蘇利青地金襴、裏淺黄純子

第十二　鉾附鰭

右石カ凡鉾製劍長一尺七寸許左方金右方銀柄長七尺三寸許黑ニ漆之一徑一寸三分許、下有ニ右。總長九尺許處々有レ粉瓜紋已上紋皆長畫レ之有レ鐔、徑二寸四五分如レ玉圓作レ之。又秦王鉾耳鐔下令ニ木蛇纏レ之青彩レ之。但三纏許首尾一寸許出而自レ鐔去ニ八寸許一設ニ小環一附レ鰭也左方金粉割菱、右方銀粉突一長二寸許如ニ鐺下一

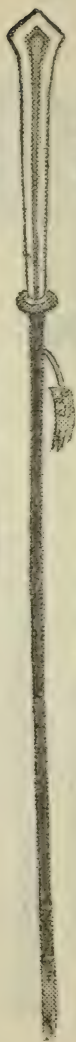
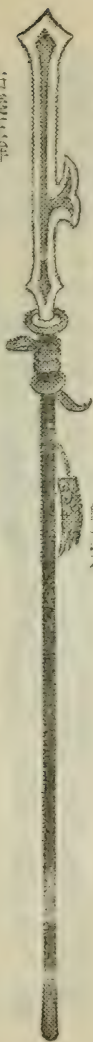
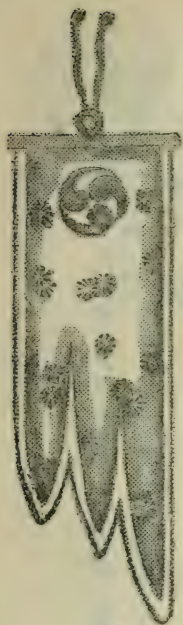
鰭製長八寸許、横四寸五分許金襴左方赤地、右方萠黄下六七寸之間割ニ之三。已上皆有レ綠纎横三分許金襴、左方萠黄、右方赤地而上端合レ竹竹徑二分許其半施ニ金物一設ニ小環一通ニ小紅緒一附ニ之鉾一。而鰭表裏居ニ金三巴一徑二寸五六

分左方金右方銀圖

右振鉾之鉾也

左太平樂鉾也、倍臚散手貴德鉾制亦同レ之但貴德銀鉾金レ之

右秦王鉾

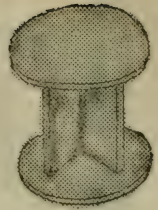
鰭長次第各一寸五分許短レ之制日皆六寸五分也

第十三　棹

持ㇾ棹之舞狛鉾之一曲也。長一丈一尺許、徑八分許。而彩ニ色之一。其粧相ニ交大中小筋一令ㇾ經。

迦陵頻羽

胡蝶羽　横長大率倣二于迦陵頻一

第十四　机子

机子　一名草墪　以レ檜作レ之。行烈之後、迦陵頻胡蝶菩薩人着ツクレ之也。舞之間不レ用レ之

高一尺五寸許、上下板圓、徑一尺許、厚八分許、中心板總三枚、如レ圖立レ之、皆檜木

第十五 菩薩裝束

菩薩左方六人右方六人總十二人也。裝束製法全體如二菩薩一。先着二裝束一次第擧レ之

先著二決拾一白絹 次赤大口、表袴 已上束帶袴用也。次胴絹、次裳纒レ腰、而當二腰帶一 同二于胴絹一其制如二狩衣一 次袈裟 赤地金襴五條袈裟也。裏紅絹 因不レ能レ記レ之 次箸レ面 左方少赤 右方白 次螺髮 但有二御光一 著二襪子及絲鞋一而持二赤蓮華一 已上圖レ右 總十三數而一具

備爲

胴絹製法、無紋綾 黃色 前後一幅以二其半一爲二頸之處一前竪裁レ之。而其端綴二同綾横五寸許者一爲レ衽。其製至二于頸紙等一皆如二狩衣一也。無レ袖如二肘形一作レ之、胴絹縫二附之一、端施二小紅緒一後縮結レ之指二入中指一於二手頸之邊一結レ之。裏紅絹

裳長二尺五寸許、表黑純子、地紋白青海波、裏白絹而腰周爲レ襞。隔二二寸許一襞入二于内二一寸許 總横四尺許附二白紐一 横七分許 長七尺許

螺髮形大抵如レ冠以レ木作レ之塗ニ金青(コンジヤウ)一後之端施ニ紺地之絹一以掩レ髮

御光以レ竹作レ輪、徑一尺六寸許。厚一分餘横三分許而中六本入ニ于筋違ニ之竹也徑二分許各金地而以ニ黄色之紗一張レ之而中施ニ紅緒一結ニ附于螺髮一也但筋違之竹方爲レ外也

緒紺長一尺餘

此絹二重長七寸許

第十六　持レ笏類

笏製不レ及レ圖レ之。因略レ之

用ニ右笏一舞凡五曲乎

安摩　胡德樂勸盃　新靺鞨　古鳥蘇　蘇利古已上二曲挾レ腰

第十七　秦王之具

秦王今世太平樂兵具乃是也　鎧鍋長横見レ圖以ニ韋皮一爲レ質金地但鎧札之下紅絹也而施ニ鎧札(サネ)一也鎧札以レ皮作レ之厚一分許乎以ニ紫平織之緒一

皆一綴レ之。前後鎧札下二通、中隔ニ三寸五分許一上五通。但後四通也而肩三寸許之間金襴前後總六寸許也。但前於ニ鎧端一別也。爲レ質者自レ皆延ニ之前方一、而前方鎧編以ニ緒端一連レ之也於ニ

〔本背カト傍書ス〕

下邊一以ニ金襴一作ニ劒形者一垂レ之、長四寸五分、横三寸許但一者萌黃一者赤地也。小緣赤純子、裏紅絹而劒形本施ニ小鈴一徑五分許。

〔銅胴カ〕

銅後自レ肩五寸許下設ニ小環一施ニ上卷一紅唐打有レ總徑四分許結橫八寸許長均ニ于胴一

此處自レ上當ニ于三寸許一別レ之以ニ鎧編緒一綴ニ連之一

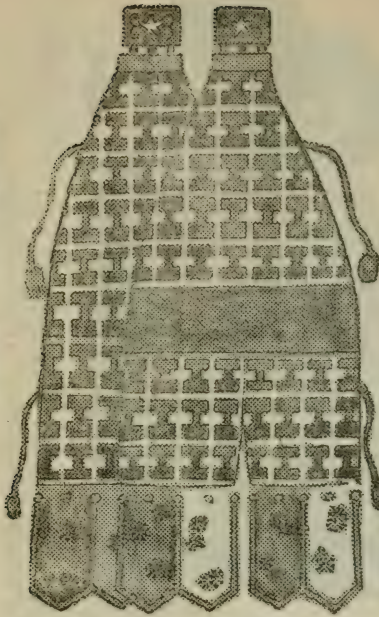
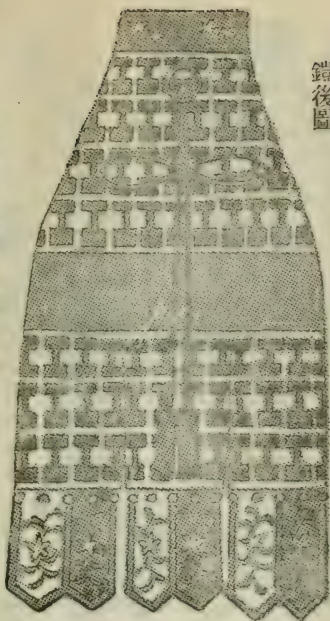
鎧片前一尺也。除ニ劒形一自レ下五寸間分レ之。

下重同レ之

鈴數片前十也。下重同レ之

此緒片前四筋、長一尺三寸許、一者於二鎧端一自レ下五寸許附レ之。一者一尺五寸許附レ之。著レ之則背取以結レ之。下重傚レ之

鎧後圖

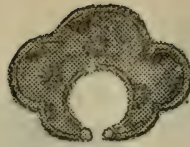
胴橫一尺五寸去二劍形一自レ下五寸許間二通分レ之爲二三片一

鈴數十五

胴長二尺一寸許劍形此外也

此處三寸許金襴前後　總六寸許

長一寸六七分橫九分許厚一分許以レ皮作レ之金地

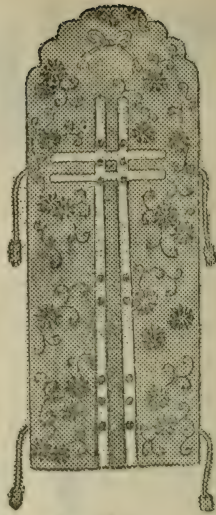
肩當

肩當著レ鎧當ニ于頸廻一具也。凡製法以レ皮爲レ質、表淺黃金襴、裏紅絹、端取レ緣平織緒也端施ニ牡丹一掛レ之也

此端施ニ牡丹ニ、惣横徑九寸許、竪長八寸許、内圓徑五寸許、竪長四寸許乎

肩喰

肩喰如ニ獅子頭一者作レ之、而自レ口切ニ放之ニ二而口令レ喰、横三寸許之絹赤地純子左右施ニ紅緒一指ニ入于肩一而結レ之

籠手

籠手當二于腕外一具也。其製表淺黄金襴、裏紅絹、横七寸長一尺許、其爲二先之處圓レ之、表施二筋金一也、但筋金以レ皮作レ之、厚七厘許而有二唐艸透一但彫ノ地生ニ唐草一皆金地而處々入レ玉粧

此竪筋長七寸許横筋長三寸許、蓋竪筋端去一寸許、横各〻横七分許、一二之間隔一分許乎

見圖結緒上端去一寸五分許施小紅緒、於表結之於裏爲小輪也。用之時爲裏小輪指入中指掩手之甲也

左右緒總四筋、紅長七寸許、下緒自下端三分上附之。上者自下去五寸許用之則於粧上結之

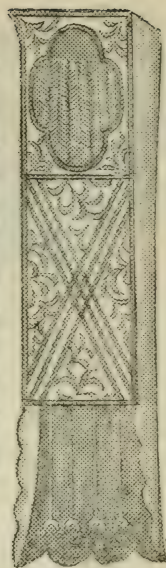
胡籙（ヤナグイ）

胡籙之形如箱而長二尺横四寸（許横五寸許乎）但於上下之端深一寸五分許、而上有底下無底。表自上一尺五寸許之間當板、而自上去一寸許開穴。（是矢筈見所也。長五寸許横三寸許）外八寸許之間有彫紋（彫紋大方爲筋）下五寸許之間無表板、而左右腋板次第欠（カキ）取之。又裏板下端如鳫木作之（已上皆金地以五色彩之）而底設小環二施小紅（ホソヤ）緒。（但一者半一者自下五寸許上有之、緒長一尺五寸許）而納矢四也。（但矢根雁股（カリマタ）矢筈者如鷹羽各〻以金作之）又日中之菱筋（金地）及

唐草彩色每端之玉縁金地已上皆高レ之

或曰古圖皆如レ此、疑上與レ下相替乎。如何者如二此圖一則無下納二受矢根一處上。又矢不レ能レ取レ之云云

端厚一寸五分許
上下横五寸許中少挾也

魚袋（ギョタイ）

魚袋、魚吸レ魚之象也。本末有二魚尾一也。吸魚全體作レ魚銀地彩色被レ吸者作二魚尾一無レ鰭。而腋三通圓遮（スキ）二欠（カク）之一。故自有二筋二一、而以二金襴一張レ之赤地

惣長二尺許

尾反自レ下計レ之

則凡六寸許乎

尾長三寸五六分

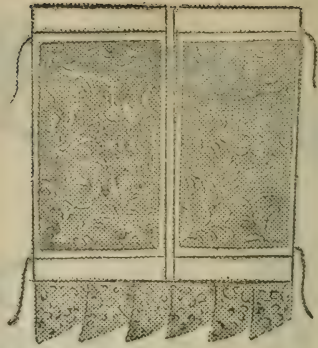
魚頭在レ半厚一寸五分許横三寸五分許。但吸魚之長惣長三分之二也。被レ吸魚三分之一也

帶喰

帶喰如二鬼面一當二于前帶上一故謂レ爾。凡大五寸許厚二寸五分許、而地色如二杉皮一齒白眉靑彩

レ之

腨當

腨當如二俗行纏一以レ皮作レ之。其製作二同形者二箇一而隔二三分許一連レ之以爲二半足一。又上下去二一寸許一横二横七分許一皮（厚皆一分許）各金地而有二唐草透一（唐草一）。但彫レ地生二裏紅絹。而左右端施二小緒一。長一（尺許）又下邊自レ裏指二出赤地金襴一以粧レ之。（其制横二寸許爲レ褄一寸許宛而縫二附之一）裏紅絹

惣長七寸許也。横上一尺下八寸、而上下横者端去ニ一寸許ニ下金襴、長二寸許。壁表横一寸許、內入ニ横五分許ニ乎

第十八 太刀之制 附垂平緒

太刀之制、惣長三尺二寸許。但柄六寸鞘二尺六寸 柄白鮫其中高ニ三分許小座ニ而其中入レ玉 柄

之端以レ金施ニ甲金一、其長一寸二三分、但如レ取レ緣作レ之見ニ地鮫一　而表方甲金之中央施ニ小環一而以ニ紫皮一附ニ二筋垂緒一

圖如此　本東ニ一緒ニ金物一、次亦金物一、其制別不レ作レ之。一而如ニ別有一レ之作レ之也。其次結レ緒、亦端施ニ金物一、長一寸許而六角作レ之。但圓周六分許

緣之圖

高三分許無ニ毛彫一

鍔之圖

如レ此厚六分許長二寸五分許左右中高作之。亦左右添ニ于大一寸許之輪形一。已上無ニ毛彫一

鞘梨地蒔繪口施ニ三分許之金物一而續レ之亦施ニ四寸許之金物一、即緒通也。有ニ毛彫一　凡其制、彫物桐根篠之唐草而中三有レ粧　其制座二ニ而其中入ニ青玉一　如レ此作レ之有ニ　而以レ金挾レ之。其金物施ニ横六分許長四寸許之緒附一　其制以ニ紫皮一作レ之。但施レ緒之所爲レ縮也。其餘二折引合之、而三四箇所以ニ金物一合ニ閉之一而附レ緒也。緒長八尺許平打也　又鞘口與レ鐺之間二箇所

有二金物一圖 其内一寸鐺也。其制如二緒附一也 如レ此。長三寸五分許有二毛彫一 鐺金物圖 如レ此 金物長四寸、

○垂平緒如二忘緒一也。以二下者一謂レ垂、以二腰纏者一謂二之平緒一乎。此二者以二大絲一織レ之、故厚三厘許也。各横二寸五分許、垂長總三尺二寸許也。此中兩端六寸許者不レ織レ之紛レ絲也。其端三寸許染二薄紫一而折二之二一殘二三寸許一、是爲レ通二平緒一也 其餘皆附二合之表方一以二色絲一有二唐草繡一。紋不レ定其繡如二織附一作レ之

平緒長四尺許用二同絹一、無レ繡無レ纐惣地白紫之揥掛織二成之一也

秦王　太平樂

散手　倍臚

春庭花　青海波

皇帝 多不レ用二太刀一　古鳥蘇

貴德

第十九 沓類

舞大率著二絲鞋一也、用二異沓一舞凡三曲乎

胡飲酒、以韋皮如襪子作之、黑漆之

新蘇鞨、同于右。但筒端二寸許以蒴黃金襴爲緣、謂之靴沓也

採桑老以韋之熏皮作之。柑子色也其製如草鞋、但草鞋雖吊木、此沓惟皮一重也謂之鳥皮沓也

已上

右舞樂裝束之卷總十九條

樂家錄卷之三十八終

舞面目録

第一 壹越調之曲
胡飲酒
菩薩

第二 太食調之曲
散手
還城樂

第三 盤涉調之曲
採桑老

高麗之曲

第四 蘇利古
退宿德（禿イ）
新鳥蘇

（禿ハ走ノ誤。下同ジ）

陵王 安摩 ……… 繪ノ一（二七九）

拔頭 秦王 ……… 繪ノ二（二八一）

二舞 ……… 繪ノ三（二八三）

新宿德（禿イ） 皇仁 ……… 繪ノ四（二八五）

八仙　綾切……………………繪ノ五（三八七）

胡德樂并藏面

貴德　納曾利……………………繪ノ六（三八九）

地久

已上

樂家錄卷之三十九

安倍季尙編輯

舞面

舞樂之面難二詳記一之、因以二畫圖一示レ之。然其中有二大面小面之異一也。蓋號レ大者今料レ之、則假令可レ謂レ如二長七尺餘之人面一乎。號レ小者別無二子細一、常二擬レ大而推一之也

菩薩
中面

胡飲酒
大面

安摩

陵王
中面

散手
大面
還城樂
中面
秦王
拔頭
大面

蘇利古

採桑老
小面

二舞
大面

新鳥蘇

退宿徳

小イ 大面

一本作走禿

皇仁

小面

進宿徳

一本作 小

新走禿面

八仙
中面

綾切
小面

胡徳樂
小面

同雑面（圖缺）

貴徳
大面

納曾利

地久
小面

已上

右舞面之圖總二十二

樂家錄卷之三十九終

甲圖目錄

已上

樂家錄卷之四十

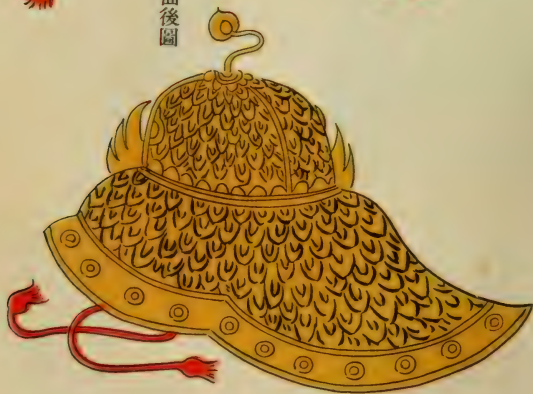
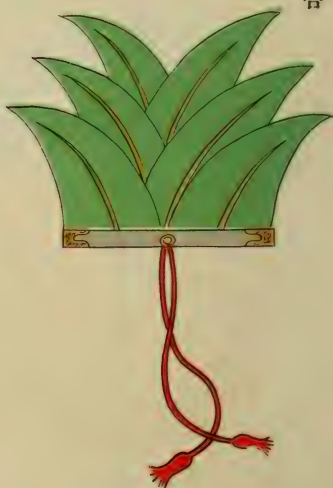
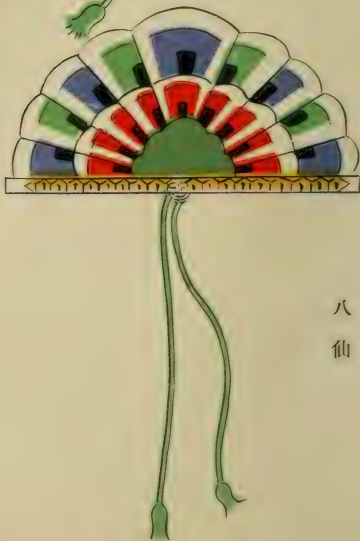
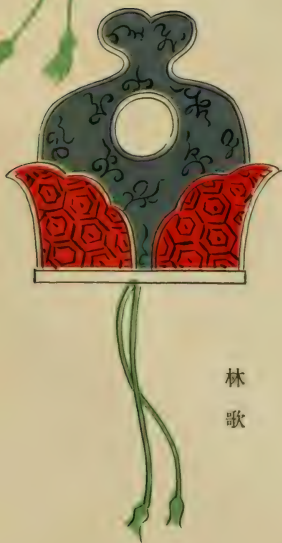
安倍季尙編輯

甲圖

舞樂甲ノ制及粧之法雖ニ各一記一レ之。因以レ圖擧レ之。其中或有ニ横及高異者一也。横指ニ入人首一次料レ之可也。如ニ其制一當下以ニ鳥甲一而類知上耳。又高有下過ニ于鳥甲一者上。是等之類無ニ定法一、惟以レ隨ニ于時世之宜一爲レ善矣（大凡制レ甲欲ニ少輕柔一。然重强則舞人爲レ之見レ碍而悠揚廻旋自不レ得レ隨レ意。復欲レ無ニ寛窄之患一。寛則易レ脫、窄則甚痛）

（以下一二九五ヨリ……一三〇二迄繪ノ部頁ヲ打タズ）

皇帝
春鶯囀
團亂旋
賀殿

散手
秦王
同曲後圖

青海波
萬秋樂
蘇合
新鳥蘇

貴德
皇仁地久
林歌
八仙

已上

右甲圖總十四

樂家錄卷之四十終

音樂珍器目錄

已上

樂家錄卷之四十一

安倍季尚編輯

音樂珍器

世有下絃管稱二名物一之器上。愚竊思レ之、凡樂器者備二陰陽五行之中聲一、故奏レ之以變二易人心之邪僻一而和二正心一顯然也。以レ是言レ之、君子德備則器亦自得レ之、而有二其妙備一。是故古來種々稱謂以重レ之、此其所二由起一乎。爾後一家代々同管之器亦太多、而不レ可レ別レ之。故異二其名一而呼レ之且盡二其意一以雜二飾之一矣。今左畧所レ載之樂器不レ能下詳考二其事一、故有二前後之差一。唯類聚之以爲レ篇名二音樂珍器一而已

第一　和琴

江談抄和之上有御之字　江談抄作一先御多良志止召云々一

鈴鹿　江談抄曰累代帝皇渡物也云云

宇多法師　江談抄曰　寛平法皇和琴也。御遊之時光御多良五召云云舊記曰何時哉藏人藤原國親打二掛油一後不レ鳴云云

宇多似下宇多法師與二宇多一同

絃上。拾芥抄二名別註之　井上　松風　大面　五絃　七絃　大嘗會所琴　朽目（クチメ）　塩竈　二貫

朝倉　新造　押物　漁父

舊上已上十四絃詳無ニ所レ載之舊記一

右所記之和琴總十六絃古物也。今世無レ聞ニ是爲ニ其器一也。不レ知ニ何時失一焉

近代爲ニ斷絕一之重器

河霧　江談抄曰、故上東門院令レ持給之時、故大臣殿任ニ右大臣一令ニ初參一給引出物被レ進レ之、仍在ニ殿下一云云至ニ于近代一在ニ官庫一、而每神樂被レ用ニ此器一也

右和琴、拾芥抄曰、見ニ于承平九年之日錄一云云萬治四年辛丑正月十五日　禁裏炎上之時燒失畢

已上所レ擧之和琴總十七絃

第二　箏

秋風　舊記曰　延喜帝御物也　此器崩御之時被レ納ニ之山陵一也。槽雖ニ以レ槻作一レ之不ニ分明一也。

鵄目黃金也云云

師子形　拾芥抄曰本名師子丸、小野宮御物也。後改ニ名之一云云

鬼丸　本　延喜帝御物、後小野宮御物云云。又舊記之中有ニ三位中將公宗朝臣同名之箏一、彼與

是異乎否

大螺鈿　小螺鈿已上二絃　村上天皇御物也云云拾芥抄天曆御箏云云

岩越　舊記曰上東門院重器也。一日院聞紫式部堪此道而仰可命名之由。式部終因柱上承絃之處有此名而取以號岩越。詳于十訓抄

松風　宜秋門院御物也

白箏　大穴　虫曆已上三絃宇治寶器也

駒　後奈良院御物也

塩竈　秋野　臥見　古上　葦鶴　花文　蟬清　輪臺　青海波　小師子　神智作已上十一絃無詳所載之舊記

右所記之箏總廿二絃古物也。今世無聞是其古爲所稱之器也。不知何時失焉

近代爲斷絶之重器

遠雁螺鈿紋雁金　虎螺鈿紋唐花　巴螺鈿紋巴　已上三絃官物也

須濱　四辻公理卿重器也。螺鈿紋、有須濱。世曰小野小町箏也

右古物箏四絃、萬治四年禁裏炎上之時燒失畢

今世所レ傳之重器

千本　在二天王寺寶藏一。聞說撰二千本之中一以作レ之、故號二千本一。楠多門兵衞正成奉二寄進一云云

佐々波　傳云古小督局所レ彈之箏也。玉戸之中有二桐紋三一、以二象牙一作レ之。今在二嵯峨新常寂寺一

朝嵐　松風　此二箏小松中納言重盛卿之重器云云今在二播州大山寺一

已上所レ擧之箏總三十絃

第三　琵琶

玄上　村上天皇御物也。槽紫藤、撥水牛也。撥面畫二於馬上打毬者一指二球於腰一舞形云云

牧馬　延喜帝御物也。撥面畫二牧之馬一云云

井手　延喜帝御孫愛宮御物也。拾芥曰在二宇治寶藏一云云

玄象　仁明天皇御物也。紫檀槽一枚、撥面畫二黑象一、是大唐琵琶也。詳二述之青山下一

或記曰玄象與二玄上一同一器也。中納言諸葛之子玄上宰相琵琶也。故呼二日名一號二玄上一。然世呼二之玄象一云云。按玄象玄上別器乎。如何者所レ載舊記之撥面繪共異也。玄象昔　內裏燒亡之時、自飛出掛二樹木之枝一云云亦或時朱雀門有レ鬼盜レ之爲レ求二得之一修法被レ行之于レ時器之頭

付レ緒自レ上下レ之、奇代名物也云〻三代實錄十訓抄等詳也　一說玄象者玄上宰相獻二延喜帝一、仍號二玄上一兩說也云〻禁秘抄之說是也

青山　仁明天皇御物紫藤之槽也。舊記曰承和二年掃部頭藤原貞敏蒙二勅宣一唐渡、謁二于廉承武一習二琵琶之秘曲一、而得二琵琶二一、玄象青山是也。廉承武傳二曲于貞敏一之時、自二青山綠梢一天人天降、飜二廻雪之袖一、自レ是名二之青山一也

一說撥面畫下夏山之碧空出二有明月一之處上、因名二之青山一也。假令撥面畫二牧之馬一如二牧馬名一レ之云云

小琵琶　江談抄曰　後冷泉院御寶物也云云

小螺鈿　高倉院御物也。見二于古事談一

千金　鳥羽法皇御物乎。見二于盛衰記一

元興寺　一名尻切、亦名切琵琶、槽果李也。著聞集甕檀甲記レ之　拾芥曰　後冷泉院御時寶物也。本是元興寺財也。件寺別當充二修理用途一。後朱雀院以二納殿金一贖レ之賜二東宮一。號二切琵琶一之說、江談抄曰爲二修繕一遣二保仲之許一、于レ時念珠作盜二取之一切レ尻畢、仍名焉。後冷泉院之寶物也云云

玄爲　後深草院御物也

無名　拾芥曰上東門院令レ生ニ濟時亭ニ之時爲ニ回祿ニ燒失畢。一說蟬麿器也云云

渭橋　拾芥曰一本爲堯ヽ三條式部卿重器也江談抄之說亦同レ之

仙童　在ニ竹生嶋ニ。舊記曰有ニ興福寺興靜僧都弟子松室仲算ト云人也。一日童兒來曰、我在ニ北嶺叡嶽ニ願侍ニ香水ニ且讀ニ誦法華經ニ。算許レ之。經ニ三年ニ而失ニ其所レ行焉。算後詣ニ春日社ニ途中遇ニ老翁ニ曰我是南山樵蘇野人也。頃構ニ一草堂ニ乞得ニ師之供養ニ而果ニ我之願ニ焉。算許諾而遂行ニ于吉野之奧ニ修ニ法會ニ且語ニ兒之失ニ焉。翁曰去年入ニ此山ニ有ニ讀經之聲ニ訪レ之巖上松樹下有レ兒、敢非ニ人類ニ或此人乎　算終共入ニ于山ニ互見悲歎。仙童曰我每年暮春十八日與ニ五百羞仙ニ集ニ于竹生嶋ニ三ニ箇夜爲ニ宴會ニ。今年當ニ琵琶之役ニ冀得ニ師之器ニ矣。算還待ニ暮春ニ果奇雲一叢覆ニ軒端ニ其中仙童在焉。時算投ニ琵琶於庭上ニ雲降捲ニ取之ニ算追ニ其影ニ至ニ于竹生嶋ニ其夜有ニ絃歌之聲ニ也。然投ニ於琵琶舟中ニ算懷レ之泣。其後奉ニ納竹生嶋ニ號ニ仙童ニ琵琶是也云云

獏犬　妙音院禪閣重器也

漢皷　左大臣公相公重器也

木繪　槽紫藤而彫ニ付繪一云云

良道　槽紫藤也。撥面畫下天童持ニ水瓶一水出之處上云云

良道　見ニ于著聞集一。其說曰中納言師時卿曰、良道撥面畫於ニ馬上一打レ珠者　挿ニ腰於珠一舞形也。

是移ニ玄象之畫一云云

孝道　後鳥羽院御器也。撥面畫總角之童子乘ニ于龍一云云槽未レ考

著聞集曰　後鳥羽院令下ニ木工權頭孝道朝臣一造中琵琶上。而琵琶者可レ付ニ作者之名一。因　勅名ニ之孝道一云云

犬引　槽果李、撥面畫ニ人引レ犬之處一云云

駒形　槽紫檀、撥面畫下人騎ニ于馬一之處上云云

大鳥　槽紫檀、撥面畫ニ黃蓮華一云云私曰有ニ同名一者　順德帝新造之御琵琶、召ニ藏人孝時一　勅下以ニ風俗催馬樂之歌詞一可レ名レ之旨上時、其中書下入號ニ大鳥一名上也　仰云此名誠宜矣。後至ニ于撥面畫一又召ニ孝道朝臣一有ニ　御尋一。奏曰歌ニ風俗一、其詞云大鳥之羽霜降　然則可レ畫レ鵲乎。仰云是尤可レ然也。終令レ畫レ鵲云云

花園　槽果李、撥面畫二唐花孔雀一云云

御前　槽紫檀、撥面畫二唐女一云云

新御前　槽果李、撥面畫下唐女居二松下一養レ鶴之處上云云

新白象　槽紫檀、撥面畫下人騎二于白象一處上云云

大紫檀　撥面畫二草邊人立、其際獅子一云云

毛犬　撥面畫下人騎二于長髮亂之馬一擊レ皷之處上云云

三日月　撥面畫二竹林三日月一

小唐花　撥面畫二唐花一云云

十二時　撥面畫レ鹿云云

寶圓　齊院(イツキ)　下濃(スソゴ)一本末濃、蓋異レ之乎　師子　白龍　流泉　黃菊　菊丸　三頭(ミツカシラ)　大唐花　象　已上十一面無二詳所レ載之舊記一

右所記之琵琶總四十二面古物也。今世無レ聞二是其古所レ稱之器一也。不レ知何時失乎否

今世所レ傳之重器

五常樂　或曰名二五常樂一者、童稚始習レ樂者、先敎二五常樂急一。此琵琶小而雖二童稚一能彈レ之、故

爲二童稚初學之器一。因號二之五常樂一云云。槽紫檀、撥面無レ繪

虎丸　槽紫檀、撥面繪古、故不レ見

谷風　槽紫檀、撥面畫二波犀一

椿　槽紫檀、撥面青皮無レ繪

右四面古琵琶也。伏見親王代々所レ傳之重器也

巖　苔果李槽三枚、撥面繪古不レ見。拾芥目見二于延喜九年目錄一云云

神女　槽桑、撥面畫レ華

右二面古琵琶也。今出河公親卿所レ傳之重器也

虎　轉法輪前右大臣公富公近年求二出之一。槽中有レ銘、持主孝時。凡建長人乎　此外筆記詳不レ見。槽果李、撥面畫二虎與一レ竹、因今俗呼二之虎一也

波龍　花園宰相公賓卿之器也。槽果梨也。聞說慶長之比乎父公久卿自作レ之。即撥面畫二波龍一也

鷄德　小倉實起卿所レ傳之重器也。槽果李、撥面畫レ鷄

南川　本日二嶋□□者一所レ傳之重器也。進二之萬里小路家一。其後當二于寛文初年一萬里小路隆貞卿進二于尾州大守光義卿一。槽果李、撥面畫二流水一

鳳雲行　此器果李、猶光逸近年求二得之一。槽中有方七寸許之二字一所謂字鳳雲行也。修二覆之一以名二鳳雲行一。但以二覆手之方一爲二字下一

岡寺　佐眞勘解由何何近代所二持之一。本山城國山崎岡寺重物也。槽果李、撥面畫二岡寺之圖一因爲レ名云云

虎　或曰佐藤忠信琵琶也。今在二于常陸國水戸之寺一。號レ虎者槽木如二虎皮文一因爲レ名。壽永亂忠信西國下向之時、依レ難レ提二携之一、添レ書而預二置于彼寺一云云

松風　或曰佐藤庄司器也。今世爲二法師琵琶一而在二瞽者之手一

朝嵐　或曰播州大山寺之財器也云云

大虎　在二藥院一云云未二一覽一因不レ詳レ之

鳴神　泉州天野什物也。撥面畫二鳴神一

右青琵琶十七面、今世所レ傳之重器也

已上所レ擧之琵琶總五十九面

第四琴

難風　端風

右二絃、式部卿大輔之男淸原俊蔭重器也。宇津保物語之說畧曰、俊蔭年十六遣唐使之時、被レ放ニ船於難風一至ニ不レ知端國一。コヽニ此有レ人彈レ琴、俊蔭習レ之。其西有ニ斧聲一、其音通レ琴。俊蔭怪レ之取ニ彼木一作ニ三十之琴一而試レ之。其中二過ニ于他一。于レ時天人天降曰、此二絃之琴有ニ其聲一則我必可レ訪レ言。卽難風端風名レ之云云

秋風　鈴蟲　唐　琴澁

叢雲

盛衰記所レ載之說畧曰、冷泉大納言隆房卿之北方彈レ琴爲ニ妙手一也。或時平淸盛公令下ニ彼北方一以ニ村雲琴一彈上レ之。于レ時雲忽聳覆ニ于軒端一、時人爲ニ奇事一云云

閑搦　山水拾芥抄曰、李部王記曰、天曆四年花宴御遊琴云云

漁魚（魚或作レ父）　松風　樣　閑樓　龍吟　一諸　五絃　松風　幽絃　龍門　烏舞　無名　泰平

恬損　儀女　南風　仙洞代

右見二于拾芥一、今世無下其名爲二流布一器上。不レ知何時失乎否

已上所レ擧之琴總廿六絃

舊記曰、經信卿曰、於二博多(ハカタ)唐坊一聞レ彈レ琴、假令似下虵云虫當二于明障子一音上也云云

私曰、唐本琴譜近代渡レ之。然非二上古譜一、而今所レ傳之樂譜一。然至二其調法及彈法一無レ異矣。是以藪前中納言嗣孝卿至二于其調法等一被レ考二出之一、其音果如二明障子當レ虫之音一也　無レ柱、無レ撥、右以レ爪彈レ之、左以二指腹一押レ絃、故絃當二于槽一、其聲澁而微音也

琴絃之大意、其大以二琵琶之緒一計レ之。第一者自レ一少小、第七者三之大也。其餘爲二之次第一。但以レ先爲レ一、以レ前爲レ七、已上七絃　凡絃法如二箏之緒一、以レ四絃二合之一。而其上用二四分一許之絃緒一纏二包之一。但纏緒亦以レ四絃一合之一用　而少傳レ糊也。但用二白絃一掛二琴絃一法、絹系二十筋或三十筋許爲二之一束一、而其半　本ノマヽ(苧)　如レ此結也レ之、置二其結頭於龍角之半一。而其系端自二通絃孔一引二通之一結付也。但結付其系之端可レ有二四寸余一乎　而結二琴絃之端一　本ノマヽ(苧)　如レ此挾二入絃末一、折二返于器下一。而鴈足結二付之一。鴈足有二琴裏一之足一也、結付無レ法。調法至二于琴調一而廻レ之也。廻則琴絃縮、故出二高聲一也　凡掛レ之時合二于調律一可レ縮レ之也

（八朱書）

第一	第三	第五	第七	第二	第四	第六
宮	五合	六合	七合	一合	二合	三合
一	二	三	四	五	六	七
壹	平	下	鳧	黄	盤	上

右調法或曰、在二琴譜一云云蓋七音皆倍下之律聲也。正律不レ上之故也。他調倣レ之

第五鳳笙

大蚶氣繪(フトキヤキエ)　官物也。管上下有二彫物一。但於二管上一有二鳳凰一、於二管下一有二長一寸許之人形一。蓋其繪皆殘レ皮取レ地也。保延四年十月廿四日　土御門内裏炎上之時燒失云云

小蚶氣繪　二條家重器也。管上下有二彫物一、其繪同二于大蚶氣繪一。蓋其異者於二此器一其紋以レ刀彫レ之耳云云

犬丸　白加波(シラカハ)　已上二管共　白河院御物也

新岡崎(ワツキ)　紅葉葉　已上二管共　後圓融院御物也

橘丸　一本有下曰二橘皮一者上、則此笙　大政大臣昭宣公重器也。自二　承和天皇一拜二受之一云云　一本曰二高倉家重器一、異レ之乎否乎。又別有レ之乎。未レ詳レ之

拾芥曰李部王記云、此笙故昭宣公冠時爲宣陽殿笙云云

天暦　村上天皇御物也。以年號名之云云

古唐丸　仁和寺重器也

黒丸　花山院家重器也

鸞縚　中御門家重器也亦後光嚴院御物有言鸞縚之笙異之乎否

鳳凰　生源寺一本後圓融院御物也云云已上二管山科家重器也

變黒　官物也本豐原公里笙也。進之武家後納之官庫云云

袖丸　宇治左大臣重器也。凡管長九寸、是束帶之袖指入之料也。因名袖丸也云云

空穗丸　一名達智門也。將軍左馬權頭源義家重器也。或時有一法師持笙一管來于義家之所謂之。曰某幡州書寫山之僧也。欲建達智門之料欲賣之、其價可給二萬貫。價明日請之言畢而去。其後終不來。因於彼寺尋之、更無其事。依之自爲重器名之達智門。義家以爲氏神與之云以其要脚爲御修理之料、奉于八幡宮。而後改名之號空穗丸云云

菊丸　梶井宮重器也。本大納言隆季卿器也。而隆保朝臣獻レ之云云

懷（フトコロ）丸　大宮三位重家重器也

交（マジヘ）丸　豐原時元重器也。本伏見中納言師仲卿以二三國之竹一作レ之、而名二交丸一云云

新交丸　中院内府雅定公重器也。本有二交丸之後豐原公里以二唐竹與一和竹一作レ之、自號二之新交丸一。至二于時元一所二持之一。云云按二續世繼一號二交丸一笙有レ二。其一時元唐日本之竹相二交之一以作レ之、故名二交丸一也。又見有二時忠一稻荷祭之練物有二吹レ笙者一、時忠聞二其聲之美一。而賴二村男一遂得レ之。彼器之中拔二替響異竹一以爲二之重器一。云云疑號二新交丸一之器是歟

不（フチ）置丸　豐原光元笙也。此器常不レ吹之則不レ鳴、故俗名二之不置丸一云云

法華寺　能算重器也

拾芥曰季定三位吹後有二聲價一云云

下（シタ）腰（コシ）　自二豐原光元一至二于公直一所レ傳重器也

千代竹　別當隆顯重器也

孔雀丸　武家重器也云云武家名未レ考レ之

白笙　武吉重器也　燒失畢　詳見二于翁丸下一。拾芥曰小一條笙也云云

翁丸　豐原時元重器也。仁和寺大教院炎上之時、此翁丸與二白笙一燒失云云

火置一本火桶　師子丸　已上二管豐原公定重器也

雲火　古事談曰　村上御時朝忠卿吹レ之云云拾芥抄有二雲和一疑火和乎

否不替　江談抄曰此器唐人賣二之千石一買（買拾芥抄）イ云、伊奈加倍志砥云介禮波爲レ名レ之云云

古屋丸　高野御室御時仁和寺有二大先達仁仙房者一、於二大峯古屋之宿一切二此竹一而獻二御室一、以二此竹一作レ之、故爲レ名

雲和　節亂　武市　高市　岡崎　衣冠　小笙　一笙　一管　白樺　無名　蜂丸　唐笙　赤笙　二千石　唐山名　郭公　赤丸　難波丸　本岡丸　旅寢　開丸　獨寢　通節　櫻木　鶯丸　蓬來　象丸　千白一名雁金　新唐丸　秋風丸　奈與竹已上三十二管詳無二所レ載之舊記一

右所レ記之笙總六十四管古物也。今世無レ聞二是其名古所レ稱之器者一、不レ知何時失乎否

近代爲二斷絕一之重器

大唐豐原英秋獻二之禁裏一云云　小唐　松風　澤瀉或作二茨菰一已上四管官物也

右古物管四管万治四年
禁裏炎上之時燒失畢

今世所ㇾ傳之重器

太子丸　二條家重器也。世言ㇾ聖德太子作ㇾ此笙ㇾ因名ㇾ太子丸ㇾ云云

亦　小松院御物有ㇾ同名ㇾ異ㇾ之乎否

菊丸　近衞左大臣基凞公所ㇾ傳之重器也。頭畫ㇾ一重菊ㇾ又同名見ㇾ于上ㇾ異ㇾ之乎否

袖下　系卷　已上二管山科家重器也

二帶（ツラヒ）　尾州大納言源義直卿所ㇾ傳之重器也。名ㇾ二帶ㇾ者、作ㇾ帶ㇾ二之形ㇾ粧之故也

二帶　在ㇾ和州高市郡多武峯、

鳳凰　豐原賴秋所ㇾ傳家笙也。頭畫ㇾ鳳凰ㇾ也

鳳凰　太秦廣爲家笙也

孔雀　頭畫ㇾ孔雀ㇾ傳聞　征夷將軍尊氏公所ㇾ持之器

海棠（カイダウ）　頭畫ㇾ海棠ㇾ

已上二管猶近元所ㇾ傳之重器也

胡蝶　多忠胤笙也。頭畫ㇾ蝶

節摺（フシズリ）　太秦廣兼所レ傳之家笙也。每節摺二平之一、因爲レ名　頭本畫二圓畫一今家紋藤圓

鷺丸　太秦廣厚所レ傳之家笙也。頭畫レ鷺、傳聞聖德太子御作云云

千鳥　太秦廣賴所レ傳之家笙也。頭畫二千鳥一

鳴子（ナルコ）　狛近詮所レ傳之家笙也。頭畫二鳴子一

調笙（シラベ）　南都右方樂人

小烏丸（コガラス）　太秦廣秀所レ傳之家笙也。頭畫レ鳥

念佛丸　妙賢寺之什物也。每管之裏彫二附六字名號一、因名二念佛丸一。俗曰二聖德太子作一。未レ詳レ之

或說六字名號　白河院御自彫レ之給云云

國軸丸　在二吉野金峯山藏王權現宮寶藏一

鴈金　傳聞安藝宮嶋有二此笙一云云

寶珠丸　此笙先年爲二改調一自二田舍一到二來樂所之中一。其管銘曰嘉曆第一黃鐘大於二上宮之聖跡一作之號二寶珠丸一云云　未レ知二其在所一

天川（アマノカハ）　此器在二男山八幡之社務田中氏要清之家藏一。聞說後醍醐天皇　勅作云云

松風　一名小松風在北山浮德寺。頭畫松。又蓮中表記松一字矣。聞說本小松三位中將惟盛之重器也。趣于西海時納竹生嶋云云

鵐　泉州天野住物也。頭畫鵐

鸚丸　笙聲美希代古物也。因爲三所樂人惣中之器。近代求得之而加修復。頭畫鸚、而後寬文末獻禁裏也

右古笙廿五管今世所傳之重器也

已上所擧之笙總九十三管

第六　篳篥

海賊丸　和爾部用光管也。爲相撲使西國下向之時、於備中之渡海欲爲海賊見害之時、用光取出篳篥吹之、海賊感歎其聲漕舟而去。自是彼管名海賊丸云云

一說雅樂寮人々有宿願筑紫宇佐宮參詣之時、海賊樋形禪師者漕舟近之、乘移于伶人之舟、既欲奪器財。時茂光吹小調。海賊聞此曲感歎曰、有情人々船也。爭奪取器物。既而即至于宇佐送之。自是名之海賊丸云云

眞野丸　茂光管也

皮籠丸　延喜帝御時自二大唐一有下藏二諸寶器于皮籠一而奉上レ之。取二其皮籠之足一以作二之篳篥一其聲美也。因號二之皮籠丸一。而後納二于宇治寶藏一也云云

筆丸　大納言定能卿重器也。取二唐筆之軸一以作二之篳篥一。故號二筆丸一云云

大篳篥　小篳篥已上二管詳無二所レ載之舊記一

右所レ記之篳篥總六管古物也今世無レ聞下是其古爲二所稱之器一素二不レ知二何時失乎否一

近代爲二斷絕之重器一

波返　官物也

右古物之篳篥一管万治四年禁裏炎上之時燒失畢

大薄　本名瀧落安倍氏家器也

右古物之篳篥一管大永年中入二于放生河一失畢。詳見二于小薄下一

今世所レ傳之重器

小薄　愚夫所レ傳之篳篥也。本名岩浪也。此外、瀧落、濃紫、總三管安倍氏家器也。當初安倍季政

奏二聲樂一之時、其聲爲二名物一之旨於二殿中一　仰レ之時、大宮大納言隆季卿賜二岩浪之號一。季政長寛二年六十歳而死　抑改二名小薄一者中世安倍季音以二此等管一讓二與之一薄以緒卿因二家名一瀧落名二大薄一。岩浪改二名小薄一。其後當二于季房代一復被レ歸レ之遂復爲二安倍氏之重器一。大薄者大永年中薄以緒卿八幡宮御神樂之時於放生河失レ之云云濃紫詳述二于濃紫下一

濃紫　安倍季高所レ傳之重寶也、本岩浪瀧落濃紫總三管傳二之安倍嫡流一也、然畏二火難一寛文五年乙巳讓二與之於予弟季高一畢。抑此管花山院右大臣家定公四品絹包給二之季氏一而名レ紫　後亦呼二之濃紫一也季氏文和二年八十一歳死

鷺丸　狛近久所レ傳之家器也。本大納言定能卿重器也云云定能卿治承年中御遊記爲二頭中將一

白浪　今出河公規御重器也。本狛近俊家藏也。承應比與二之狛光逸一。其後與二公規卿之管一名無替レ之畢

霜夜　狛光逸重寶也。本今出河公規卿重器也右白浪之下詳也

井櫃　安倍季益重器也天王寺樂人

日暮或蜩字　太秦兼佐所レ傳之家器也。傳聞後陽成院　勅銘云云

梅花　高倉大納言永敦卿家藏也。近年給二之豐原資秋一也

右古物[illegible]八管今世所レ傳之重器也

已上所レ擧之箏篥總十六管

第七　横笛

葉二一　博雅三位重器也。於二朱雀門之前一博雅終夜吹レ笛、同形之人來無レ言而共吹レ之。或夜彼青與二此笛一取替。而其後每夜出合吹之、彼笛聲妙絶也。而終博雅得二彼笛一有二葉二一、因名二之葉二一也。葉一赤一青而每朝置レ露ヲ云　其後爲二御堂入道殿之御物一。宇治平等院建立之時納二于經藏一。其後京極殿御覽之時青葉落不レ置レ露也。天下第一笛也云云

一說續教訓抄曰大外記師遠曰師任孫師平子在原業平中將於二朱雀門一吹二横笛一、鬼大感而與二彼笛一云云

青竹　蟬有二碧鮮一葉一、白露常凝二其上一、故號二青竹一。天下第二笛也云云

柯亭　三條關白殿笛也。而四條大納言公任卿爲二己重器一也。昔異朝有二蔡邕者一宿二柯亭一。而取二柯亭椽(タルキ)竹一以爲レ笛。因名二柯亭一。而後來二于我朝一、天下第三笛也云云

大水龍　天曆帝御物也　昔唐土商人渡海之時、風波忽作而舟不レ能二進退一。故祈二於海神一投二擲

彼笛于海中一而遂逃二其難一。而歸唐之時於二彼處一請二海神一曰、於レ還二彼笛一可レ購(ツグナフ)二千金一言畢而彼笛浮出。因入二黄金於海中一、大蛇出含レ之。而笛取二留之一畢。自レ是名二之水龍一。其音越二于衆管一、故又加二大字一號二大水龍一。天下第四笛也云云（古事談所レ記之說大旨同レ之令レ籠二平等院寶藏一云云）

小水龍　天曆帝御物也。似二大水龍一、因名レ之。小水龍天下第五笛也云云

紅葉　一條左大臣雅信公重器、而至二于資賢一納二家藏一云云（雅信　宇多帝孫敦實親王長男也）

舊記曰、在昔於二山州葛野郡大井河一、諸神遊之時、隨二嵐山之風一、相二交于紅葉一自レ空降二一笛一。然住吉明神得レ之、以神身不レ離レ之、而名二紅葉一云云。此寬平之比有二雅信公一、朝參之時於二內裏一得二奇笛一以爲二重器一矣。或夜夢老翁來語、汝不レ知乎、我住吉明神也、汝所レ得之笛昔日云云因號二紅葉一。或時內裏守護之時落レ之、雖レ欲二再得一之思レ替二汝所レ持唐本之法華經一、故置レ之雅信夢中云、笛今世之翫、爭與二成佛道之經一乎。夢覺而雅信公

予捨二身命一惜二妙法一、神投二靈竹一垂二感涙一

如レ此作レ語悅レ之以納二家藏一。而後　村上帝御宇天德四年內裏燒亡之時落レ之失云云。其後世亦有二同名之笛一似二于彼靈笛一、故呼二舊笛一以號二紅葉一云云

蛇逃（ジャニガン）　舊記曰、清原助種先祖重器也。左近府生助光府役之間事有二懈怠一被レ召二籠于下藏一（ハカリニ）可二夜半一大蛇出而既欲レ呑二助光一。助光忽出レ笛而吹二見蛇樂一畢。還城樂一名也　大蛇姑聞レ之終去。因是名二蛇逃一云云　此章在二古事談一大率同レ之。其異者有二伶人助光一助元助種父也云云

内宴丸　一本内裏丸　舊記曰六條禪門蓮道笛也。内宴時大神基政吹二此笛一、其聲甚妙。自レ是名二内宴丸一云云

頭燒（カンラク）　大神基賢笛也。如二頭燒之形一。又干穴與二下穴一間少相延、其體似二於　鳥羽院御物頭燒之笛一、一名燒指　故是亦號二頭燒一。云云　詳見二于燒指下一　後讓二新大納言成親卿一云云

腰丸　大神宗賢笛也。昔或僧持二一笛一雖レ欲レ賣レ之其笛夕穴與二上穴之間折焉、故無二求之者一。然大神式賢買二得之一加二修覆一。後宗賢所二望之一、因與レ之畢。此笛以二腰折一名二腰丸一云云

寢暗丸（ネグラ）　大神式賢笛也。此笛聲妙絕也。因準二之竹中塒音一而名二寢暗丸一云云

盤若丸　舊記曰　堀河院給二之明暹一笛也。或時　堀河院召二明暹一使レ讀二大般若經一、其間　主上被レ吹二御笛一、讀經之聲隨二笛聲一合レ之。故　勅而被レ使レ尋二彼僧之由緒一。僧伏答曰、野僧是出雲守明衡息、尾張得業圓益弟子也。時又　勅於二圓益弟子一必定可レ吹レ笛、郎之即下二彼笛僧一畢。自レ是

名二般若丸一云云古事談所レ記之說亦同レ之

無名　續教訓抄曰古老傳云、叡山寶藏有二牙笛一管一。彼笛者慈覺大師入唐之時、登二五臺山一欲レ拜二文殊一。然不レ見二文殊一、只聞二雲中微音一、爲レ音後有レ物落之卽彼牙笛也云云

重代丸　舊記曰左大臣公能公重器也

綱代（アジロ）　官物也。本天王寺樂人秦公綱笛也。然以二二條中納言定輔卿一獻二之　仙洞一云云

太丸（フト）　藏人經正傳レ之、本豐原府生時行笛也。時人以二太丸一呼レ之遂爲レ名云云

大丸　十訓抄曰成方笛也。從二御堂入道殿一所レ得之重器也云云一說豐原時行笛也。器甚太（フトシ）、故爲二之名一云云

大穴（オホアナ）　本長慶笛也　而孝道傳レ之云云私曰今世號二大穴一之笛在二河州上之太子一也。彼與レ是異乎否

下腰　伏見修理大夫俊綱重器也

高野丸　小松三位中將惟盛笛也。於二讚岐國高野庄一或女來賣レ之、小松大臣求二留之一、而讓二與之惟盛一畢。然西海下向之後爲レ修二惟盛追福一、惟盛女房賣二于鵝眼三十貫一後止二於八幡幸清坊一云云

荒序丸　右衛門督親兼笛也。承久年中水無瀨殿舞御覽之時、親兼以二此笛一始吹二荒序一。其曲越二他曲一甚美也。自レ是名二荒序丸一云云

蟬折　舊記曰　鳥羽院御物也。　鳥羽御宇異朝渡二甘竹一箇一、其節之形如レ蟬也。作二之横笛一爲二重器一（或記曰以二本節一作二蟬折一、中節青葉、末節小枝已上三管作レ之云云）　其後御遊時、高松中納言實平卿奏二此笛一、誤レ落之折レ彈、因號曰二蟬折一云云

穴貴（アナタフト）　式部卿親王笛也（見二于拾芥一及江談等一）

一說　小一條院御笛也。　院御二座于大炊御門東洞院一之時、彼笛失畢。院甚惜レ之被レ修二御祈禱一。或夜當二巽之方一聞二笛聲一、因　仰二可レ尋レ之由一。從二彼笛聲一而訪レ之。六波羅之大門有レ僧吹レ之也。具二彼者一還而捧レ笛果件之重器也。因賜二種々物於彼僧一被レ歸レ之云云

雲太丸　村上帝重器也。見二于十訓抄一

虎丸　源賴俊重器也

無名　本式部少輔笛也。後獻二之　堀河院一云云

小蟬　淨藏笛也。而　小一條院有レ之。仁和寺大教院炎上之時燒失畢

或記曰笛之裔猪喰ニ折之ハ故以ニ鹿角一作續之笛也云云

助枝丸　狛光高笛ノ　興福寺維摩會時、任レ例著ニ座廳屋一。其壁中助枝中有ニ無雙之竹ハ久雖レ有ニ壁中ニ不レ變ニ其色ハ故取レ之作レ笛、果其聲美也。因名ニ助枝丸ハ至ニ于則房代ニ有レ之。今無ニ傳之人ニ云云

左枝　大夫敦盛笛也。父平經盛齎ニ黄金百兩ハ需ニ漢竹於宋ニ而得レ之。以ニ天台座主前明雲僧正ニ置ニ秘密瑜伽壇ニ七日加ニ持之ハ以令レ彫之笛也。然後因ニ息男敦盛有ニ其器量ニ而七歳之時與レ之。此笛至ニ于深更ニ奏レ之、其聲倍清矣。因號ニ之左枝ニ云云

薄墨　伊豫守源頼義之重器也。然駿河國久能寺納レ之云云見ニ于神社考ニ 傳聞燒失

本結丸　堀河院御物也。左大臣頼長公曰彼笛損ニ櫻皮ニ以ニ紫糸ニ卷レ之、故名ニ本結丸ニ云云

腰折　讃岐　中管　釘打　平禮　青竹　庭筠　音安　小螺蚶　富士丸　拍子合　音丸　赤純

丸　神咒寺已上十五管詳無ニ所レ載之舊記ニ

右所記之横笛總四十五管古物也。此中一管失レ之、其餘今世無レ聞。是其爲ニ古所レ稱之器ニ不レ知何時失乎否

近代爲ニ斷絶ニ之重器

燒指 舊記曰本名頭燒、亦一名海士燒指、　鳥羽院御物也。此笛干穴與二下穴一之間少延也。笛頭少許燒、因名二燒指一云云

或記曰海士人指二入薪塩竈一之時、其中有二物音一驚見レ之則有二一笛一然其頭少燒也、守護人聞レ之曰、希代之名物也。因名二之頭燒一、而後來二于帝都一以改二名之燒指一也。俗號二海士燒指一笛是也云云

一說塩木之燒餘竹也。取レ之作レ笛其音美也。因名二海士燒指一云々

簀野 未レ考レ之官物也

共摺 官物也。本大神景福家器也。此竹生之時共竹摺レ節、因號二之共摺一也。慶長之比景福亭盜賊來取二此笛一、而後入二伏見貞淸親王御手一。後獻二之　禁裏一云々

右古物之笛三管万治四年　禁裏炎上時燒失畢

小枝 狛近康爲二重器一。舊記曰抑〻此竹　鳥羽院御時自二大唐一渡レ之、詳見二于蟬折下一也。而後此笛在二奥州大守伊達陸奥守正宗家藏一。然寬永三丙寅年獻二之近衞信尋公一。而後給二之近康一也。其後近康住二于關東一、而明曆三丁酉正月十九日於二武州江戸一燒失畢

已上四管
燒失畢

今世所レ傳之重器

大穴（ヲホアナ）　一名草苅笛（クサカリ）在ニ河州石河郡轉法輪寺一也。俗曰ニ上之太子一之處是也、聖德太子御作也云云

京不レ見　聖德太子作レ之、自名ニ京不レ見一、藏ニ于攝州天王寺之寶藏一也、或曰京不レ見之名、不下不レ出ニ天王寺一之意上也云云

頻迦鳥　南都興福寺別當一乘院宮眞敬親王所レ傳之御物也 寛文十一年辛亥作ニ笛韜一之時其銘　法皇被レ製レ之、其文字以ニ黃金一塡（ウヅム）レ之

靑葉　舊記曰敦盛笛也　在ニ攝州須磨寺一。或曰此笛有下與ニ葉二一爲ニ同管一之說上、而非也、與ニ蟬折一同竹也云云詳見ニ于蟬折下一

錫杖丸　狛近男所傳之家器也、昔當ニ狛行高世一 行高元永比乎 有ニ盜賊一、及ニ死期一語曰、何夜乎忍ニ入于行高宅一、或僧以ニ錫杖一欲レ打レ之、因出去矣。何僧哉。行高傳ニ聞之一、我家內本無ニ僧尼一、果而彼夜笛自抽ニ出於韜一、仍奇レ之曰レ是名ニ之錫杖丸一云云

無銘　古物高麗笛也。不レ傳ニ其名一。太神景元近世得レ之。世傳源義經所持之笛云云

附物（ツケモノ）　太秦昌重所レ傳之家器也

木枯（コガラシ）　本安倍少獨仲國笛也。今武家熊澤次良八伯繼持レ之畢

江山　或曰伊勢侯藤堂大學頭高次家藏也云々

菌（クサビラ）　此笛累年在二丹波一、然近代入二于武士之手一。而其人爲二祈願一奉下之今在二男山一八幡宮寶藏上

七文字　在二吉野金峯山藏王權現宮寶藏一。此笛處々蝕（ムシハム）焉。其蝕之中有下爲二七之字一形上、故名二七文字一也。今按蝕字當二于笛譜上夕之間一乎

山伏丸　和州志貴山寶物也。寺僧曰此管聲越二于衆管一美也。雖下號二錫杖一名笛上可二腰附一之管也。故號二之山伏丸一云々

瓦落（カハラオトシ）　青海波　已上二管今世用二之猿樂笛一可レ勝嘆（アゲテ）一哉　瓦落傳聞聖德太子作レ之。此笛聲響而屋瓦落、因爲レ名云々

右古物笛十四管、今世所レ傳之重器也

已上所レ舉之横笛總六十三管

第八　壹鼓

黑筒（クロドウ）　壹鼓之名也。一說羯鼓也。慈明寺什物也。私曰江談抄黑筒號二神明黑筒一云々　於二近江國大津濱一得レ之。久在二廚子之中一蒙レ煤其色黑、因名二之黑筒一、其聲美也云々

鳴丸（ナル） 壹鼓之名也。一說鞨鼓也。藥師寺什物也。慈明寺黑筒燒失之後、俗言二黑筒一也。是似二彼黑筒一之故歟云ヽ

右所レ記之鼓二、今世無レ聞下是爲二其器一者上、不レ知何時失乎否

已上所レ擧之鼓總二也

第九鞨鼓

碼碯鼓 是予借設レ名也。聖一國師入唐得二碼碯之鞨鼓一而駿河國久能寺納レ之云云 見二于神社考一

右所記之鞨鼓今世不レ知失乎否

已上所擧之鞨鼓一也

第十大鼓

音山 醍醐寺大鼓也云ヽ詳無二所載之舊記一

右大鼓今世無下聞ニ是爲二其器一者上、不レ知何時失乎否

近代爲二斷絕一之重器

羊鼓（ヒツジ） 官物也。以二羊皮一張レ之。徑一尺九寸許 白皮彩二色之一 當レ桴之處自然破二徑一寸許一。然其聲甚麗。又雖二寒

暑一全不レ變二其聲一。故貴レ之俗號二之羊鼓一也

右太鼓万治四年 禁
裏炎上之時是燒失畢

已上所レ舉之大鼓總二也

第十一 鉦鼓

無レ耳 舊記未二之詳一

右所レ記之鉦鼓、今世無レ聞下爲
其器上者上不レ知何時失乎否

近代爲斷絕之重器

鈴虫 官物也。此鉦鼓之音全無二金音一、而似二鈴虫之聲一、因號二鈴虫一也

私曰鈴虫鉦鼓、凡律黄鐘倍律而少上也。比二于六呂一則大下也。器形無レ異也

右古物之鉦鼓者万治四
年 禁裏炎上時燒失畢

已上所レ舉之鉦鼓總二也

第十二 舞面

拔頭降面 左近府生之家寶也。大宮大納言隆季卿爲二殿上人一時、借二此面一久留レ之、或夜夢此

面久無レ留レ之、夢覺以爲ニ希代之名物一、因號ニ之降面一也、其面裏銘曰延暦廿一年七月一日右
相撲司造レ之云云

還城樂降面　大神晴遠重器也。此還城樂者晴遠重代之舞也。或時此面忽然來ニ于晴遠家一、因名ニ
之降面一。而後納ニ南都都寶藏一云々

陵王降面　陵王降面有ニ賀茂之社一也云云詳無ニ所レ載之舊記一

龍面　陵王面也、在ニ淡路海中一掛ニ于網一而出也。俗名ニ之龍面一。而納ニ之住吉社一云云

右所レ記之舞面四、古物也。今世無レ其
名。爲ニ流布一之面以不レ知何時失乎否

近代既斷絶之舞面

採桑老降面　在ニ官庫一也　本多氏所持之面也。詳見ニ于胡飲酒下一

右古物之舞面者万治四
年　禁裏炎上時燒失畢

今世所傳之舞面

胡飲酒降面　多久貴所レ傳之重器也。昔有ニ二面一掛ニ南殿之櫻樹一、多氏舞人見レ之則我家舞採桑
老與ニ胡飲酒一之面也。因以爲ニ天與一之也。乃藏ニ之家一、自號曰ニ降面一。其後以ニ採桑老之面一於ニ

禁裏ニ胡飲酒面耳爲ニ家藏一。傳聞本面裏有ニ筆記一、元和比當ニ于久貴實父忠秀時一以ニ面裏破損一漆レ之筆記隱晦。今書ニ寫其記一者無レ之、可レ惜哉

右舞面一今世所レ傳之重器也

已上所レ舉之舞面總六也

第十三 十二律

年次 賀州太守菅原利常卿家藏也。曰號ニ年次一非下經ニ十二年一成レ之謂上、惟取下每管無レ失得ニ正律一之義上名ニ之云ニ。此律管本西八條大通寺遍照心院之什物也。以ニ寺破損一爲ニ修理料一賣ニ與于賀州太守一。律管銘曰年次應永十九年八月日敦秋作恩德院住持詮藝記レ之

恩德院 西八條遍照心院重寶也。此律無レ銘、俗即以ニ恩德院一爲ニ名號一。律管銘曰恩德院常住應永二十一年八月日詮藝作敦秋校(カンカウト)記レ之

右古物十二律、今世所傳之古器也

已上所レ舉之十二律總二也

樂家錄卷之四十一終

樂器目錄

雅部
鐘　鏞　鎛　剽　棧　編鐘（青丨赤丨黃丨白丨黑丨編丨）　金錞　金鐲　金鉦（小丨銅丨）　丁寧　金鐃（銅丨）　鐸（金丨木丨）
•響（方丨鐵丨）　正銅鈸（銅丨）　銅角　龍頭角　銅鼓　銅鑼　鐵拍子

響啓云響ノ肩胡部ノ字ヲ入ルベシ

俗部
編鐘（博山丨飛廉丨儀丨衡丨華丨鳴丨古文丨千石丨九乳丨平陵丨亞丨）　方響　單鐸（鳳丨雙丨車丨銅丨）　將于　鐵笛　銅管（金丨）　銅琵琶　鼓
吹鉦（警嚴丨）　刁斗　鎗鎗　銅角　銅鉢　銅磬（鐵丨）　銅篦　鐵簧　銅律

雅部
玉磬　天球　編磬　離磬　笙磬　頌磬（謌丨）　砮

俗部
編磬　石鼓（玉丨）　石鐘　玉律　玉琯　玉笙　玉琴　玉笛　璲篪　玉方響　神証　石角

樂家錄卷之四十二　乾

安倍季尚編輯

樂器

凡樂器之制屬ニ於八音ニ焉。詳論レ之則爲ニ宮商角徵羽之五聲ニ也。以ニ匏土木石ニ爲レ宮、金爲レ商、竹爲レ角、絲爲レ徵、革爲レ羽。然而其一各有ニ數多之制ニ者、代々更造也。蓋取レ彼則合レ之、非ニ必謂ニ並用ニ矣。所謂樂器之名可レ不レ知焉乎。故文獻通考所載之制記ニ其要者ニ以爲ニ一卷ニ名ニ樂器篇ニ云レ尓。余所レ闕之通考字多レ謬有ニ可レ疑者ニ故首附ニ一二之管見ニ已下同

第一　金之屬　雅部

鐘

始通考作如

文獻通考曰世本云、黄帝工人垂所レ造山海經云炎帝之孫鼓延始爲レ鐘。禮記云垂之鐘鐘玄云、垂堯時鐘工並未レ知ニ孰是ニ ○呂氏春秋曰黄帝命ニ伶倫ニ鑄ニ十二鐘ニ和ニ五音ニ。傳曰、黄帝命ニ伶倫與ニ營援ニ作ニ十二鐘ニ已下畧レ之

鏞

爾雅大鐘曰鏞已下畧レ之

鎛(ハク)

【原註】鍾古璽改鐘已下倣于此啓云鍾字通考作鐘 用饗鎛師註、鎛如鍾而大○隋志金之屬二、一曰鎛鍾毎レ鍾懸二一簨簴一各應二律呂之應一、卽皇帝所下命二伶倫一鑄二十二鍾一和中五音上者也已下說畧之

剽(ヒヨウ)

爾雅鍾中者曰レ剽音漂

棧(サン)

爾雅鍾小者曰レ棧、晉時剡縣民於二田中一得二一鍾一、長三寸口徑四寸、銘曰レ棧已下說畧之

編鍾

隋志金之屬二、曰編鍾小鐘也。各應二律呂一大小以レ次編而懸之。上下皆八、合十六鐘懸二於一簨簴一

青鍾　赤鍾　黃鍾　白鍾　黑鍾

心啓云心下通考一缺字 昔黃帝作二五聲一以正二五鍾一。一曰青鍾大音、二曰赤鍾心、三曰黃鍾灑光、四曰景鍾味其明、五曰黑鍾隱其常、五聲既調、然後作二五行一。淮南子謂、孟秋之日、西館御レ女白色白綵撞二白鍾一是也已下

晷之

金錞　錞于

周禮小師以二金錞一和レ鼓、其形象レ鐘、頂大腹摞口弇（ヲホフ）以二伏獸一爲レ鼻、內懸二子鈴一銅舌、凡作樂振而鳴レ之與レ鼓相和　已下晷之

啓云通考國語曰戰以錞于儆其民也

金鐲（トク）　金鉦（セイ）　丁寧（テイネイ）

周禮古人以二金鐲一節レ鼓。司馬職公司馬執レ鐲軍行鳴レ鐲。詩曰鉦人伐レ鼓。國語曰、鼓二丁寧一。春秋傳曰射汰レ輈而著二於丁寧一。說文曰鐲鉦也。韋昭曰丁寧鉦也。鄭康成曰、鐲如二小鐘一軍行鳴レ之、以爲二鼓節一。蓋自二其聲濁一言レ之。謂二之鐲一自其儆レ人言レ之。謂二之丁寧一自二其正レ人言レ之。謂二之鉦一其實一也　已下晷之

大金鐃　小金鐃　小鉦

周禮鼓人以二金鐃一止レ鼓。鐃以二其聲鐃々然一故以レ鐃名レ之。說文曰鐃小鉦也。象二鐘形一旁有二二十四銑一、飾以二流蘇一柄中上下通。蓋其小者似レ鈴有レ柄無レ舌、執而鳴レ之以止レ鼓。大者象二鐘形一薄、旁有二二十四銑一、宮縣用レ之、飾以二流蘇一。蓋應二律聲一而和レ樂也

金鐸

周禮鼓人以ニ金鐸一通レ鼓　已下略之

釋名曰鐸度也。號令之限度也。則鐸大鈴也。舞者振レ之警レ衆以爲レ節。是金鐸以レ金爲レ舌所レ以振ニ武事一也　舞ニ武事一者執レ之

木鐸

晉曰遒人以ニ木鐸一徇ニ于路一。金鐸形如レ鐸有レ柄金舌。木鐸形如ニ金鐸一而矮如レ甌、有レ柄木舌

方響　鐵響

梁有ニ銅磬一、蓋今方響之類也。方響以レ鐵爲レ之、脩八寸廣二寸、圓レ上方レ下、架如レ磬而不レ設レ業、倚ニ於架上一以代ニ鐘磬一。人間所レ用者纔三四寸、周正樂載ニ西涼清樂一、方響一架十六枚、具ニ黄鍾大呂二均聲一　已下略之

編鐘

唐西涼部非ニ特有ニ方響一、亦有ニ編鐘一焉。豈中國之制流入ニ於夷狄一邪。齊武帝始通ニ使於魏一、僧虔謂ニ其兄子儉一曰、古語謂中國失レ禮、問ニ之四夷一、計樂亦如レ之、非ニ虛言一也

正銅鈸

銅鈸亦謂之銅盤、本南齊穆士素所造。其圓數寸中間隆起如浮漚。大者圓數尺以韋貫之、相繫以和樂已下略之

銅鈸

銅鈸謂之銅盤、本西戎南蠻之器也已下略之

銅鐃

浮屠氏所用浮漚器小而聲清。世俗謂之鐃。其名雖與四金之鐃同、其實固異矣

銅鉦

鉦如大銅疊、似銅盤縣於簨簴而擊之。南蠻之器也

銅角

高昌之樂器也。形如牛角、長二寸。西戎有吹金者、銅角是也已下略之

龍頭角

晉書安帝紀曰、桓玄製龍角。或曰所謂元龍角也已下略之

大銅鼓

銅鼓鑄銅爲之、作異獸以爲飾、惟以高大爲貴、而闊丈餘、出於南蠻天竺之國也（已下畧之）

中銅鼓

銅鼓之小者、或大首纖腹、或容體廣面。雖以銅爲體、要須待革成聲也

小銅鼓

唐樂圖所傳天竺部用之。盖以革冒其一面、形如腰鼓、面廣二尺、面與身連、遍有蟲魚

〔之、通考「之」之下有「響亮、不下鳴鼉」〕

草之狀、擊之（已下畧之）

鐵拍板

九部夷樂有拍板、以節樂句。盖本無譜也

銅鑼

後魏宣武以後始好胡音、洎於遷都屈茨琵琶、五弦、箜篌、胡笛、胡鼓、銅鈸、打沙鑼、其聲大抵初頗紆緩而轉躁急。盖其音源出西域、而被之土木。故感其聲者莫不奢淫躁競、擧止佻輕、或踴或躍乍動乍息。蹻脚彈指、撼頭弄目、情發於中、而不能自止。此誠胡聲之敗華俗也

○金之屬　俗部

大編鍾二十四枚　中編鍾十六枚　小編鍾十四枚

古者編鍾大小異制、有倍十二律而爲二十四者、大架所用也。有合十二律四清而爲十六者、中架所用也。有倍七音而爲十四者、小架所用也（已下畧之）

大鎛

鎛本小鐘、沈約誤以爲大、不考經傳之過也

博山鍾

戴延之西征記鍾大者三十二博山頭形璅。紐作師子頭、鍾身彫鏤龍虎文、長二丈厚八尺、大面廣一丈二尺、小面七尺。或作蛟龍、或作鳥獸周繞其外。陸翽鄴中記其說亦然

飛廉鍾

趙將軍張珍領邑氏徙洛陽六鍾猛簴九龍翁仲銅駝。飛廉鍾一沒于孟津中（已下畧之）

儀鍾

後魏宮架之制四箱有儀鍾十四虡、虡而不用。元孚奏去之。至隋牛弘建言古者鎛鍾據儀

〔韻通考作韻〕禮一叩擊爲レ節無ニ合レ曲之義ハ大射ニ二鎛皆亂擊焉。乃依ニ後周十二鎛相生ニ擊レ之、聲韻自レ此諧(トヽノフ)矣

衡鐘

江左黃鍾之宮其東衡鐘、其制蓋大ニ於鎛ニ。豈鳧氏鍾衡之遺製歟。至レ梁去レ衡設レ鎛

古文鍾

〔銅通考銅之下有鍾〕虞喜志林曰吳時於ニ江中ニ得レ銅　一百餘字。募ニ求讀者ニ竟無ニ人曉ニ。何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出ニ銅鍾六枚ハ上有ニ古文ニ科斗書、人莫ニ能識ニ

千石鍾

漢高帝廟ニ鐘十枚、其容受ニ千石ハ撞レ之聲聞ニ百里ニ。說苑曰秦始皇建ニ千石之鐘ニ立ニ萬石之簴ニ

九乳鐘

〔是ヲ初學記則ニ作ル〕傳曰君子鑠(シャクノ)金爲レ鐘、四時九乳是以撞レ鐘以知レ君。鐘調是君道得、宋均以爲九乳象ニ九州ニ。豈古人制作皆有レ所ニ法象ニ耶

平陵鍾　杜陵鍾

漢高帝平陵、宣帝杜陵其鐘皆在ニ長安ニ、夏侯征西、欲ニ徙詣ニ洛陽ニ、重不レ能レ致、縣在ニ清明門裏道

南ノ其西者平陵鐘也。東者杜陵鐘也。古之人用レ鐘非ニ特在ヲ陵、雖レ廟亦用レ之已下畧之

華鐘

張衡曰發ニ鯨魚ヲ鏗ニ華鐘ヲ、薛綜以爲凡鐘欲レ令ニ大鳴ヲ、故作ニ蒲牢於上ニ。所三以撃レ之者、鯨魚有レ象刻レ文、故曰ニ華鐘ト也

鳴鐘

豐山有レ鐘霜降則鳴。黄河有レ鐘陰雨則鳴。氣感レ之也。山海經五行記 漢魏殿鐘山摧則鳴類召レ之也

啞鐘

唐太宗召ニ張文收於太常ニ令下與ニ祖孝孫ニ參中定雅樂上、有ニ古鐘十二ニ、近代惟有ニ其七ニ、餘五者俗號ニ啞鐘ニ、莫ニ能通者ニ。文收吹レ律調レ之、聲皆響徹。由レ此觀レ之近代惟用ニ其七ヲ者豈有レ它哉。蔽下於不レ用ニ十二律ヲ而溺中於二變上故也。然則二變不レ可レ用ニ於鍾律ニ明矣

方響

其編縣之次與ニ雅樂鐘磬ニ異。下格以レ左爲レ首。其一黄鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂八無射。上格以レ右爲レ首、其一應鍾、二黄鍾之清、三太簇之清、四姑洗之清、五中呂之清、六

大呂、七夷則、八夾鍾、此其大凡也。後世或以レ鉞爲レ之、敎坊燕樂用焉。非ニ古制ー也。非レ可レ施ニ之公庭ニ用ニ之民間ー可也

單鐸長柄一頭　雙鐸兩頭

鐸制有レ二、有下以レ木爲ニ單頭ー者上、今太常用レ之、所ニ以引ニ文武之舞ー也

風鐸

後周世宗朝、長孫紹遠、初爲ニ太常ー廣造ニ樂器ー、無レ不ニ克諧ー。惟黃鍾不レ調、居常患レ之。後因レ聞ニ浮屠氏三層上鳴鐸聲、雅合ニ宮調ー、取而配奏レ之、果諧レ韻矣

車鐸　賈鐸

晉荀勗嘗道ニ於趙ー聞ニ賈人牛鐸之聲ー而識レ之。及レ掌レ樂音韻未レ調。乃曰得ニ趙之牛鐸ー則諧矣。遂下ニ郡國ー取レ之。晉樂自レ是克諧、眞知レ音者也已下略之

銅鐸

晉愍帝建興中晉陵陳寵於ニ田野間ー得ニ銅鐸五枚ー、皆爲ニ龍虎形ー。通禮義纂曰、鐸大鈴振之以通レ鼓。曰周官以ニ金鐸ー通レ鼓形如ニ小鐘ー有レ舌

將于

周官有淳于之制。蓋樂作則鳴之與鼓相和。五代後、周已亡其制。將于蓋當時寓縣內無算樂中用之、豈錞于之變體歟形似瓦缶以篴縣之上有獸形如蓋

鐵笛

鐵笛之制未知所起。今民間往々有之

銅管

秦咸陽宮有銅人十二坐高三五尺、列在一筵上、琴筑笙竽、各有所執、組綬華彩、儼若生人。筵下有銅管、上口高數尺、一管內空、有繩大如指。使一人吹空管一人紐繩則琴瑟竽筑皆作、與眞樂無辨、西京雜記言之

銅琵琶

昔元行沖爲太常卿時有人於古塚中得銅物、似琵琶而身正圓。莫有識者。元視之曰、此阮咸所造樂具。乃命工匠易銅以木。其爲聲雖清而雅、然亦失其故音矣

鼓吹鉦

說文曰鉦鐃也。釋名曰金禁也。爲ニ進退之禁ニ也。東觀漢記段熲有レ功而還、介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動レ地。然則鼓吹鉦其來尙久矣。已下畧之〇以ニ蛟龍ニ爲レ簴、下有レ趺中縣レ鉦。鉦形圓如ニ銅鑼ニ 周禮鼓人取レ掌金鉦形如レ鐘與レ此異

警嚴鉦

采芑鉦人代レ鼓、然則警嚴鉦其來尙矣。今太常鼓吹部警嚴用レ之 形圓如鼓吹鉦

刁斗鎗鎗

漢書舊儀中宮衞宮城門擊ニ刁斗ニ、又名臣奏曰、漢興以來宮殿省闥五六重、周衞。刁斗、纂文曰、刁斗特時鈴也。然則刁斗者守ニ衞師行ニ之器也、以ニ銅作レ鐎(コウ)其形如レ銚而無レ緣、其中所容一斗耳。晝炊夜擊、李廣軍用焉。俗謂ニ之鎗鎗ニ。唐宮縣內無算樂非ニ古之制ニ也

銅角

〔倖 通考作倖〕

南史蕃母之貴倖(カウセラレ)、嘗以ニ鼓角橫吹ニ自(ミ)隨、張興世嘗爲ニ天子鼓角ニ。又梁鼓角橫吹曲六十有六

銅磬　銅鉢

銅磬、梁朝樂器也。後世因レ之方響之制出焉。今釋氏所レ用銅鉢、亦謂ニ之磬ニ。蓋妄名レ之耳。齊梁

聞文士撃二銅鉢一賦レ詩。亦梵聲之類、胡人之音也

銅簴

秦始皇歛二天下銅鐵一作二銅簴於咸陽一。漢高帝廟有二銅簴二一、魏明帝徙二之洛陽一尙在　三輔黃圖日、始皇造二簴三丈一、鍾小者十石簴形如二衣架一

鐵磬

南齊之器、初宮城初却レ敵樓用鼓磬、夜以應更唱、太祖以二鼓多驚一レ寢遂易以二鐵磬一其更鼓之變歟

鐵簧

民間有二鐵葉簧一、削二銳其首一塞以二蠟蜜一、橫二之於口一呼吸成レ音。豈簧之變體歟

金管

昔華歆管寧友善、嘗共鋤レ園得二金管一一、寧以レ鋤揮レ之與二瓦礫一無レ異

銅律

銅爲二物之至精一、不下爲二燥濕寒暑一變中其節上、不下爲二風雨暴露一改中其形上。介然有レ常、有レ似二於士

君子之行。故凡律度量衡用レ銅者、所下以同二天下一齊中風俗上也。要レ之不レ若レ用下竹一本於自然上而已

第二　石之屬　雅部

玉磬　天球（キウ）

文獻通考曰、陳氏樂書曰、春秋之時齊侯以二玉磬一賂二晉師一止レ兵。臧文仲以二玉磬一如レ齊告レ糴。禮記郊特牲言、諸侯宮架而撃二玉磬一。明堂位言二四代樂器一而拊二搏玉磬一、則玉之於二石類一也。玉磬則出二乎其類一矣。書言天球在二東序一、詩言受二小球大球一。蓋物之美者莫レ如レ玉、而球又玉之美出二於自然一者也。先王樂レ天以保二天下一、因天球以爲レ磬以下其爲二堂上首樂之器一其聲淸徹、有レ隆而無レ殺衆聲所二求而依レ之者上也（已下略之）

編磬　離磬

陳氏樂書曰磬之爲レ器昔人謂二之樂石一、立秋之音夷則之氣也。蓋其用編レ之則雜而小。離レ之則特而大。叔之離磬則專簴レ之、特磬非二十二器之編磬一也。古之爲レ鍾以二十有二聲一爲二之齊量一、其爲レ磬非レ有二齊量一也。因二玉石自然一以二十有二律一爲二之數度一而已（已下略之）

笙磬　頌磬 謌磬

〔磬通考磬下有西面之二字〕

陳氏樂書大射之儀、樂之宿縣于阼階東笙磬西階之西頌磬東面。蓋應レ笙之磬謂二之笙磬一。應レ謌之磬謂二之頌磬一。笙磬位二乎阼階之東一而面レ西。以下笙出二於東方震音一象中萬物之生上也

寋

徒(タニ)レ鼓レ鍾謂二之修一、徒擊レ磬謂二之寋(ケント)一。唐禮書先蠶降神宮縣之樂不レ用二鎛鍾一以二十二大磬一代レ之。與二房中之樂一同設、非二先王之制一也

○石之屬　胡部

編磬 十六枚

編磬段安節樂府雜錄論レ之詳矣。以二西涼方響一推レ之一架用二十六枚一、則其編鍾編磬亦不レ過二十六一耳

○石之屬　俗部

編磬　上 每簴二十四枚　中 每簴十六枚　下 每簴十四枚

編磬二十八之說始二於漢之鄭康成一、非二古制一也。大架所レ用二十四枚應二十二律倍聲一、唐李沖所

傳也。小架所用十四枚通黃鍾一均、上倍之。大周正樂所出也已下畧之

石鼓

傳稱八方之荒有石鼓焉、蒙之以皮其音如雷。零陵有鳴石二、其狀似鼓、亦謂之石鼓。磬之類也已下畧之

玉鼓

春秋孔演圖有人金卯輿於豐、擊王鼓、駕六龍。然則鼓蓋有以玉爲之者矣

石鍾

武昌記鍾臺山有一石鐘、或時鳴響、遠邇聞之、故名鍾臺。裴子野宋略曰、永嘉元年鍾山洪水、有鍾自山流出。時人因以名之

玉律

黃帝作律以玉爲管、長尺六孔爲十二音。晉武帝時汲冢亦獲玉律、故古法物有七品。而姑洗

中呂玉律居一焉已下畧之

玉琯

黃帝之時西王母獻二昭華玉琯一。然則下管蓋有二以レ玉爲レ之者一矣

玉笙

漢奚景及說文曰舜祠下得レ笙、白玉管。則古人蓋有二以レ玉爲レ笙者一

紫玉簫　白玉簫

唐咸寧中張毅冢中得二紫玉簫一、古有二紫玉簫曲一有レ是也。明皇天寶中安祿山自二范陽一入覲、獻二白玉簫管數百一。陳二於梨園一。則玉簫之器蓋不レ始二於古一矣

玉琴

吳均續齊諧記述王彥伯善鼓レ琴。嘗至二吳郵亭一維二舟中渚一秉レ燭理レ琴、見下一女子坐二東床一取レ琴調中之。似レ琴而非、聲甚哀雅、類二今之登歌一。乃楚明光曲也。唯嵇叔夜能爲二此聲一、彥伯請レ受之。女更爲彈。遲明女取二錦繡等物一贈レ別。彥伯以二玉琴一而答レ之而去。則古人固有二以レ玉爲レ琴者一矣

玉笛

梁州記咸寧中有レ盜、切發二張駿冢一得二白玉笛一。唐天寶中明皇命二紅桃一歌二貴妃梁州曲一。親御二玉

反通考反之下又有反

笛、爲之倚曲、則玉之爲樂器、非特可爲笙簫、亦可爲笛矣。今士夫之家往々有之（注書之器）

瑤簴（如衣架）

詞曰簫鍾兮瑤簴、然則瑤玉以爲鐘簴、希代之器、非可爲後世法也

玉方響

杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹、本吳元濟之妓、嘗自進元濟所與白玉方響。光明潔冷可照數十步、以犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人、彌月不散。制度精妙希世之寶也

神証（其狀如鼓）

郡國志、洞庭山有宮五門、東有石樓、樓下兩石鼓扣之其聲淸越、世所謂神証也。晉孝武樂章曰、神証一震九域同來

石角

三國典略曰初魏世山摧得三石角、藏之武庫。至是齊主入庫賜從臣兵器、特以此角賜平秦王歸彥曰、余事常山不得反事、長廣得反、事時將此角嚇漢也

第三 絲之屬　雅部

大琴　中琴　小琴

文獻通考曰琴始ニ於舜一、蓋五絃之琴小琴之制也。而倍レ之而爲ニ十絃一、中琴之制也。四ニ倍之一而爲ニ二十絃一、大琴之制也

雅琴

雅琴之制自レ漢始也。九絃也

十二絃琴

宋朝皆爲ニ十二絃琴一、應ニ十有二律一已下畧之

七絃琴

其制長三尺六寸六分象ニ朞之日一也。廣六寸象ニ六合一也。絃有レ五象ニ五行一、腰廣四寸象ニ四時一也。前廣後狹象ニ尊卑一也。上圓下方、象ニ天地一也。暉十有三象ニ十二律一也。餘レ一象レ閏也。其形象レ鳳、而朱鳥南方之禽、樂之主也。陶唐氏加ニ二絃一、以會ニ君臣之恩一。桓譚以爲文王加ニ少宮少商二絃一。釋知匠以爲文王武王各加レ一以爲ニ文弦武絃一、是爲ニ七絃一

大瑟　中瑟　小瑟　次小瑟

庖犧氏作五十絃、黃帝使素女鼓瑟、哀不自勝、乃破爲二十五絃、具二均聲。爾雅曰大瑟謂之灑、續舊圖曰、雅瑟長八尺一寸、廣一尺八寸、十三弦、其常者十九弦。頌瑟長七尺二寸、廣尺八寸、二十五絃盡用之

舊圖二大作圖　舊通考亦同　雅瑟通考作大瑟　十考通上有十二之　情通考作憤

頌瑟

頌瑟七尺二寸廣尺八寸、二十五絃並用也

琴操

陳氏樂書曰、夫琴者君子常御之樂、蓋所以樂心而適情、非爲變情而作也。苟遇乎物可詠者詠之、可傷者傷之、大爲典誥、小爲雅頌、而諷刺勸戒靡不具焉、其利於教也大矣。古之明王君子多親通焉、故堯有神人暢、舜有思親操、已下略之

步

爾雅曰、徒鼓琴謂之步。蓋鼓琴而無章曲、則徒鼓而已、猶之舍車而徒也

○胡之屬　胡部

胡琴

一　一之下有也（通考）
弦　鼗弦（通考）

唐文宗朝、女伶鄭中丞善彈ニ胡琴一也。琴一而有ニ胡漢之異一

奚琴

奚琴胡中奚部所レ好之樂、出ニ於弦鼗一。而形亦類焉。其制兩絃間以ニ竹片一軋（キシル）レ之、民間或用

匏琴

隋煬帝平ニ林邑國一獲ニ扶南樂工及匏琴一。其制至陋不レ可レ用。但以ニ天竺樂一傳ニ寫其聲一、不レ齒ニ樂部一

胡瑟

弁韓國有レ瑟、其形如レ筑。彈レ之有レ音曲與ニ胡琴一類

胡弄

陳氏樂書曰、越裳操者因ニ越裳獻レ雉而作也。趙師曹善鼓レ琴、切利天王子般遮彈レ之、而聲聞舍利爲レ之起舞焉。摩訶兜勒張騫入ニ西域一所レ得者也

大箜篌　小箜篌

劉熙釋名曰、箜篌師延所レ作、靡々之樂、蓋空國之侯所レ存也已下畧之○舊説皆如ニ琴制一、唐制似レ瑟而

小、其絃有七、用木撥彈之、以合二變。故燕樂有大箜篌小箜篌、音逐手起曲隨絃成。蓋若鶴鳴之嘹唳王聲之淸越者也〇昔有白首翁溺于河。其妻麗玉素善十三絃箜篌、作爲公無渡河曲以寄哀情（已下畧之）

竪箜篌

胡樂也。其體曲而長、其弦二十有二、植抱於懷用兩手齊奏之、俗謂竪箜篌。亦謂之胡箜篌。高麗等國有竪箜篌臥箜篌之樂。其引則朝鮮津卒霍里子高所作也

臥箜篌

（啓云文獻通考有鳳首箜篌）

西陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥箜篌、爲明妃出塞聲

琵琶（五絃）

傳玄琵琶賦曰、漢遣烏孫公主嫁昆彌。念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂。今觀其器中虛外實天地象也。盤圓柄直陰陽叙也。柱有十二配律呂也。四弦法四時也。以方俗語之曰、琵琶取其易傳於外國也。風俗通曰、以手琵琶因以爲名、曰推手前曰批、引手却曰把云云

大琵琶六絃　小琵琶五絃

秦漢琵琶

琵琶之制刳桐弦鼓之、龜腹鳳頸熊掾龍放其器則箜篌也 已下略之

本出於胡人弦鼗之制、圓體修頸如琵琶而小、柱十有二、惟不開目為異。蓋通用秦漢法

四弦四隔合散聲四隔聲十二總二十聲 已下略之

【原註】據下曰繼二十聲見之則當言散聲四隔柱聲十二似聲字上脫柱字 ○一本コノ頭書無シ

崑崙琵琶

唐貞元中長安大旱、詔移兩市祈雨。街東有康崑崙琵琶號為第一手、謂街西必無己敵也。

遂登樓彈一曲 已下略之

蛇皮琵琶

扶南高麗龜茲疎勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶。以蛇皮為槽、厚一寸餘、鱗介具焉 已下略之

屈茨琵琶

後魏宣武以後、酷嗜胡音。其樂器有屈茨琵琶。說者謂制度不存、八音之器所不載、以意推之豈琵琶之屈茨之形然也

臥箏　搊箏　彈箏

箏秦聲也。傅玄箏賦序曰、世以爲蒙恬所造。今觀其器、上崇似天、下平似地、中空準六合。弦柱擬十二月、設之則四象在、鼓之則五音發。斯乃仁智之器、豈蒙恬亡國之臣能之哉　今清樂箏並有十二絃也。樂皆十二絃　軋箏以片竹潤其弦而軋之。彈箏用骨爪長寸餘以代指　高麗樂器用彈箏一搊箏一臥箏一、自魏至隋並存其器、至於制度之詳不可得而知也　已下略之

○絲之屬　俗部

頌琴　十三弦柱如箏

古之善琴者八十餘家、各因其器而名之、頌琴居其一焉。其弦十有三、其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲也　已下略之

擊琴　五絃以竹管承

梁柳世隆素善彈琴。其子惲每奏父曲居常感思、因變其體備寫古調。嘗賦詩未就、誤以筆撫琴、坐客以筋扣之　惲驚其哀韻乃制爲雅音而擊琴自此始矣　蓋其制以管承弦、又以竹片約而束之、使弦急而聲亮、舉而擊之、爲曲節江左有之非古制也

一絃琴

魏孫登彈二一弦琴一善嘯每(ツネニ)感二風雷一。嵆康師レ之、故其贊曰、調二一弦一兮斡(メグラシ)二參寥廓一(シマシハル)嘯一曲兮能駭(ヘス)二風雷一江左樂用焉

十三絃琴　二十七絃琴

古者制二五絃之琴一以應二五聲一、琴之正也。後世易レ之以二二十七弦一、三二倍七音之數一琴之變也

月琴　五絃十三柱　形似二琵琶一

月琴形圓、項長、上按二四絃一、十三品柱、豪琴之徽、轉レ絃應レ律、晉阮咸造也。唐太宗更加二一弦一。名二其絃一曰二金木水火土一。自二開元中一編二入雅樂一用レ之。豈得二舜之遺制一歟

素琴　素瑟

昔人祥之日、常彈二素琴素瑟一矣。陶淵明不レ解二音律一、而畜二素琴一張一、每レ有レ酒輒撫弄以寄二其意一。可レ謂レ達二君子無レ故不レ徹二琴瑟一之意上矣

清ヨ　黃帝琴　梁元纂要　　鳳凰　趙后琴　西京雜記

號鐘　齊桓公琴　　繞梁　楚莊王琴

緑綺司馬相如蔡琰琴　　清英楊雄琴

焦尾蔡邕琴　　怡神謝莊琴

寒玉石琴李勉　　和志之琴李勉

六合琴洞元　　石枕琴路氏

落霞莊女

若諸琴求ニ諸先王之制一、雖レ未ニ盡合一亦一代絶特之器也

響泉　韻磬

國史補載李汧公勉者雅性好レ琴。嘗斲レ桐爲レ之、多至ニ數百張一。求レ之無レ不レ與レ之。其中二者、一名ニ響泉一、一名ニ韻磬一

荔枝

荔枝性堅文直。色正而音切。生ニ於南閩一以ニ芳實美味一聞。栽レ之爲レ琴非レ古也。侍御史尉遲君與ニ長樂馮端一始爲レ之、馮宿述レ之

百納琴

唐汧公李勉嘗收二桐孫之精者一雜綴爲レ之、謂二之百納琴一。用二蛙殼一爲レ暉、其間三而尤絕異。即響泉韻磬也

（即 通考作之）

伏犧琴　夫子琴　靈開琴　靈和琴

自レ古善レ琴者八十餘家、一十八樣、究レ之雅度、不レ過二伏犧大舜夫子靈開靈和五等一而已。餘皆求二意新狀奇一終乖二古制一、君子不レ貴也

陳氏樂書曰（此間畧之）琴長三尺六寸六分當二朞之日一（已下畧之）

蕃瑟（四絃）　雅瑟（二十三絃）

三禮圖、雅瑟長八尺一寸、廣一尺八寸、二十三絃。其常用者十九絃、其餘四絃謂二之蕃一。蕃之爲レ言羸也。古者大瑟謂二之灑一、長八尺一寸、廣一尺八寸、二十七絃、其制與二雅瑟一大同而小異。豈時異之制歟

十九絃瑟　二十七絃瑟　黃鐘瑟

易通卦驗冬至日使三八能之士鼓二黃鐘之瑟一。用二槐八尺一寸一爲レ之。夏至日用二桑五尺七寸一爲

レ之。失二古人用一レ桐之意一矣

平淸瑟

隋何妥好二音律一留二意管絃一、文帝令レ定二鐘律一於レ是作二平淸瑟之調聲一。宋朝雅樂作二大呂黃鐘二均聲一。至レ妥始奏專用二黃鐘一詔下二公卿一議從レ之

靜瑟

王子年拾遺錄曰、古之圓山有二林木一焉。疾風震レ地、而林木不レ動。以二其木一爲レ瑟、故曰二靜瑟一也

寶瑟

昔盧邁有二寶瑟一各直數十萬。有二寒玉石磬響泉和志之號一。由レ此觀レ之非二特(ヒトリ)琴爲一レ然。雖二瑟之寶者一亦不レ嫌二其同名一矣

太一樂

太一之制、十二絃六隔、大抵與レ琴相類。合散聲十二隔聲七十二絃散聲應二律呂一以二隔聲一旋相二爲宮一合八十四調。唐開元中、司馬縚所レ進者也。後世雅樂宮縣內用レ之、然亦溺二於七音之失一矣

天寶樂

天寶樂形類ニ石幢ハ其弦十四、而設レ柱。黃鐘一均足ニ正倍七聲ヲ。移レ柱作レ調以應レ律。天寶中任偃所レ進也。舞者亦執焉

繞梁

繞梁之制大致與ニ箜篌一相似。宋武帝大明中沈懷遠被レ徙ニ廣州ニ爲レ之也。懷遠亡其器亦絕矣

雙鳳琵琶

唐天寶中宦者白秀正使ニ西蜀ハ回。獻ニ雙鳳琵琶一以ニ邏逤檀一爲レ槽。溫潤輝光隱若ニ圭璧ハ有ニ金縷紅文一蹙成ニ雙鳳ヲ。貴妃每自奏ニ於梨園ニ。音韻淒清飄如ニ雲外ハ殆不レ類ニ人間ニ。諸王貴主競爲ニ貴妃琵琶弟子一

金縷琵琶　銀柱金縷柄

北齊褚淵善彈ニ琵琶ヲ。武帝時在ニ東宮一賜ニ之金縷柄銀柱琵琶一

直頸琵琶　曲頸琵琶

唐樂有ニ大小琵琶之制ハ今教坊所レ用乃其曲頸者非ニ直頸一也。梁史稱侯景之亂使ニ大樂一令ニ彭儁賷ニ曲頸琵琶ヲ就ニ簡文帝一飲ト云トキハ則南朝無ニ是制一明矣

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶

唐文宗朝内庫有二琵琶一、號二大忽雷小忽雷一。時有二内弟子鄭中丞一、常彈二小忽雷一、遇レ時頭脫逸、崇仁坊趙家修治。適（タマ〳〵）遭二訓註之亂一、人莫二知者一而已（已下畧之）

阮咸琵琶

比〔此カ〕阮咸五絃、此二秦琵琶一而頸長過レ之、列二十二柱一焉。唐武后時、蒯明於二古冢一得二銅琵琶一、晉阮咸所レ造也。元亨中、命レ工以レ木爲レ之。聲甚清徹、頗類二竹林七賢圖所レ造舊器一。因以二阮咸一爲レ之、亦以二其善彈一故也。宋朝太宗舊制四絃上加二一絃一、散呂五音（已下畧之）

雲和琵琶

如レ箏用二十三絃一施レ柱彈レ之。足二黄鐘一均一而倍二六聲一。其首爲二雲象一、因以名レ之。非二周官雲和琴瑟之制一也

二絃琵琶（四隔一孤柱）

〔原註二 散聲二 四隔則 二四八〕釋名曰推レ手前曰レ琵、引レ手却曰レ琶。二絃形如二琵琶一、四隔一孤柱合二散聲隔八柱聲一、總十聲得レ聲生二於日之數一也

而得隔聲八爲十聲加之其柱則共十一聲十日總今聲古十而日詳於有之數則生十聲當者之兩下發間適知所

精作思（通考）

六絃琵琶

六絃之器、狀如㆓琵琶㆒而長、四隔孤柱一合㆓散聲六隔聲二十四柱聲一㆒。總三十一聲隔調應㆑律。

唐天寶中史盛所㆑作也

七絃琵琶

制㆑形類㆓阮咸㆒而旁有㆓少缺㆒、近取㆑便㆑身也。絃十三隔孤柱一合㆓散聲七隔聲九十一柱聲一㆒。總九十九聲。唐開元中鄭喜子所㆑進也

八絃琵琶

北齊李搔李德忱素善㆓音律㆒。因採㆓諸聲㆒別造㆓一器㆒、號曰㆓八絃㆒。時人稱㆓其精巧㆒

五絃箏　十二絃箏　十三絃箏

風俗通曰、箏五絃筑身而琴弦、并涼州箏形如㆑瑟是也。京房制㆓五音準㆒如㆑瑟十三弦、實乃箏也

已下略之

宋朝用㆓十三絃箏㆒、第一絃爲㆓黄鐘中聲㆒設㆑柱並同㆓瑟法㆒。然非㆓雅部樂㆒也

銀裝箏

宋何承天幼好ニ律歴之學一、尤善彈レ箏。文帝賜ニ之銀裝箏一ー

雲和箏

【原註】制矣兩子之間有脫

唐清樂部有ニ雲和箏一。蓋其首象ミ雲與ニ雲和琵琶之制一矣

鹿爪箏

梁羊偘素善ニ音律一、自造ニ採蓮歌一頗有ニ新致一。伎妾列侍窮ニ極奢靡一、有ニ彈レ箏陸大喜者一、著ニ鹿骨爪長七寸一。古之善レ箏者不ニ獨此一也已下略之

軋箏

唐有ニ軋箏一以ニ片竹一潤ニ其端一、而軋々而因取レ名焉

鼓箏

【原註】箏鼓絃筑身樂之略當作鼓箏鼓絃筑身

說文曰箏鼓弦筑身樂也。英雄記述袁紹使レ鼓レ箏ニ於帳中一、燉煌實錄、述索承宗伯夷成善鼓レ箏已下

擊筑（ゲキチク）

筑之爲レ器大抵類レ箏、其頸細其肩圓、以レ竹鼓レ之如ニ擊琴一。然又有ニ形如ニ頌琴一、施ニ十三弦一、身長

四尺二寸、頭長三寸、闊四寸五分、首長七寸五分、闊六寸五分、出聲按ㇾ柱左手振ㇾ之、右手以二竹尺一擊ㇾ之、隨ㇾ調應ㇾ律焉

樂準

西漢京房性好二鐘律一知二音聲一、作二準器一其狀如ㇾ瑟、長丈而有二十三絃一、隱九尺、應二黃鐘之律九寸一、其中一弦下有ㇾ晝二分寸一、爲二六十律淸濁之節一、蓋乃箏也

第四　竹之屬　雅部

管簫（ニン）　篗簫（カフ）

文獻通考曰簫世本曰、舜所ㇾ造、其形參差、象二鳳翼一、長二尺一、爾雅曰編二二十三管一、長一尺四寸曰ㇾ管、十六管長尺二寸者曰ㇾ筊。凡簫一名籟、前代有二洞簫一、今無二其器一。蔡邕曰、簫編ㇾ竹有ㇾ底、大者二十三管、小者十六管。長則濁、短則淸。以二蜜蠟一實二其底一而增二減之一、則和。然則邕時無二洞簫一矣

韶簫（セウ）

舜作二十管韶簫一、長尺有二寸。其形參差、象二鳳翼一。所二以應二古之數一、聲之所二由生一也。風俗通之論

疑有レ所レ本矣。或以二三尺一言レ之、毋乃太長乎

葦籥　竹籥

籥不レ知二誰所レ造。按禮記葦籥伊耆氏之樂。則伊耆已有レ籥矣。周禮有二籥師一掌レ教二國子一。秋冬吹、歷代文舞之樂所レ執羽籥是也。詩所レ謂左手執レ籥、右手秉レ翟、爾雅云籥如レ笛、三孔而短小。廣雅云七孔大者曰レ產、中者曰レ仲、小者曰レ箹　箹中丁仲反　箹音握

豳籥

陳氏樂書曰詩者中聲所レ止。籥者中聲所レ通也。土者中聲所レ本也。周官籥章掌二土鼓豳籥一者、以二其近レ寒逆レ暑、必以二中聲之詩一奏二之中聲之鼓一龡二之中聲之籥一則所レ道者中德、所レ詠者中聲、所レ順者中氣、無二往不レ爲二中和之紀一矣

簅籥　仲籥　箹籥

【原註】當作大籥謂之簅中謂之仲脫謂之簅中四字

陳氏樂書曰大籥、謂二之仲一、小謂二之箹一。籥之大者其聲生出不レ窮、非三所二以爲レ約也。小者其聲則約而已。若夫大不レ至二於不窮一、小不レ至二於大約一、此所謂以之仲也。然則鄭郭三孔之籥、豈其中者歟。毛萇六孔之籥豈其大者歟、雖レ然皆不レ出二乎中聲一、而廣雅有二七孔籥爲レ笛之說一、豈傳二箹七

箹通

〔考作爲下同ゾ〕音ニ而遂誤乎

竹律

〔原註〕〔此所謂以之仲疑當作此所以謂之仲〕陳氏樂書曰天有二六氣一降生二五味一天有二六甲一地有二五子一故六律六呂而成二天道一所三以宣二揚六氣九德一究二極中和一順二天地之體一合二鬼神之德一通二五行之性一遂二萬物之情一者也。是故上古聖人本二陰陽一別二風聲一審二清濁一鑄レ金作レ鐘主二十二月之聲一效二升降之氣一立二和適之音一然鐘難二分別一。又截レ竹爲レ管謂二之律一者、聲之清濁率レ法以二長短一爲レ制故也已下畧之

〔少通考作音少〕管　篞テツ刀結反　篎セウ音少

管爾雅曰長尺、圍寸、并添レ之有レ底、大者曰レ簥、音嶠中者曰レ篞、小者篎。古者以レ玉爲レ管　舜時西王母獻二白琯一是也。月令均二琴瑟管簫一。蔡邕章句曰、管者形長尺、圍寸、有レ孔無レ底。其器今亡。〔啓云鄭玄以下割註〕說文曰、管如レ篪六孔、十二月之音。詩云嘒々管聲。周禮孤竹之管於二圜丘一奏レ之、孫竹之管於二〔末通考作末〕方丘一奏レ之、陰竹之管於二宗廟一奏レ之。鄭玄云、孤竹竹特生者也。孫竹竹枝根之末生者、陰竹生二於山北一者

都良管　班管

娍通考作娥

昔女媧氏命二娍陵氏一制二都良之管一、以一二天下之音一。又命二聖氏一爲二班管一、合二日月星辰一、名曰二充樂一。至二於帝嚳一命二咸墨一吹二筝展管一。亦因レ是也

孤竹管　孫竹管　陰竹管

陳氏樂書曰、先王之制レ管所三以道二達陰陽之聲一。然陽奇而孤、陰偶而羣。陽大而寡、陰小而衆。陽顯而明、陰幽而晦。孤竹之管與二圜鐘之宮一合。以レ之降二天神一取二其奇而孤一也。孫竹之管與二函鐘之宮一合、以レ之出二地示一取二其小而衆一也。陰竹之管與二黄鐘之宮一合、以レ之禮二人鬼一取二其幽而晦一也。易曰方以レ類聚、物以レ羣分、於レ斯見矣

篴(チク)

陳氏樂書曰周官笙師掌レ教レ吹二籥簫篪篴管一。五者皆出二於笙師所レ教、無レ非二竹音之雅樂一也。杜子春讀、如二今時所レ吹五孔竹篴一則是爲レ當三讀爲二篠蕩之篠一非矣。漢部所レ用雅笛七竅不レ知レ去二一變一以全中五聲之正上也。蔡邕曰、形長尺圍寸無レ底有レ穴今亡。大抵管笛一法爾。唐制尺八取レ倍二黄鐘九寸一爲レ律、得二其正一也已下畧之

大篪　小篪

世本云暴辛公所ㇾ造舊志云、一曰ㇾ管非也。雖ㇾ不知二暴辛公何代人一而非二舜前人一明矣。舜時西王母獻ㇾ琯、則是已有二此器一。辛公安得ㇾ造ㇾ篪乎。爾雅曰大篪謂二之沂一、音銀篪以ㇾ竹爲ㇾ之、長尺四寸圍三寸、一孔上出寸三分、名曰ㇾ翹。横吹ㇾ之小者尺二寸。廣雅云八孔今有二胡吹一、非二雅樂一也。蔡邕月令章句云篪竹也。六孔有ㇾ距横吹之。詩云仲氏吹ㇾ篪

和

爾雅曰徒吹謂二之和一。蓋聲過則淫、中則和故也。周禮之吹作ㇾ歙、此其意歟

簜

書於二海岱惟揚一言二篠簜既敷一。釋ㇾ之以二篠琨篠簜一。孔安國以二竹箭一爲ㇾ篠、大竹爲ㇾ簜、則簜之爲ㇾ竹、特大二於篠一。其笙簫之類歟。儀禮大射儀簜在二建鼓之間一、此之謂也

樂家錄卷之四十二終　乾

樂家錄卷之四十二　坤

安倍季尙　編輯

竹之屬　胡部

觱篥悲篥　笳管
頭管　風管

觱篥、本名悲篥、出ニ於胡中一、其聲悲。或云、儒者相傳、胡人吹レ角以驚レ馬。後乃以レ笳爲レ首、竹爲レ管

陳氏樂書曰、觱篥、一名悲篥、一名笳管、羌胡龜茲之樂也。以レ竹爲レ管、以レ蘆爲レ首。狀類ニ胡笳一而九竅、所レ法者角音、而其悲篥胡人吹レ之以驚ニ中國馬一焉。唐天后朝、有下陷ニ冤獄一者上、其室配入ニ掖庭一、善吹ニ觱篥一、乃撰ニ別離難曲一、以寄ニ哀情一。亦號ニ怨回鶻一焉。後世樂家者流、以ニ其旋宮轉レ器、以應ニ律管一。因譜ニ其音一爲ニ衆器之首一、至レ今鼓吹教坊用レ之、以爲ニ頭管一。是進ニ夷狄之音一、加ニ之中國雅樂之上一、不レ幾ニ於以レ夷亂一レ華乎。降ニ之雅樂之下一、作ニ之國門之外一可也。宋朝元會、乘輿行幸、並進レ之、以冠ニ雅樂一、非ニ先王下レ管之制一也。然其大者九竅、以ニ觱篥一名レ之。小者六竅、以ニ風管一名レ之。六竅者猶不レ失ニ乎中聲一。而九竅者、其失蓋與ニ太平管一同矣。今教坊所レ用、上七空、後二空、以ニ五凡工尺上一四六勾合十字一譜ニ其聲一

漆觱篥

唐九部夷樂有二漆觱篥一

雙觱篥

胡部安國樂有二雙觱篥一、唐樂圖所レ傳也

銀字觱篥銀字管

唐德宗朝有二將尉遲青一、素善二觱篥一冠二絕古今一。時幽州有二五麻奴一、河北推爲二第一手一、後討二尉遲一令下於二高般涉調中一吹上レ勒部羝曲、曲終尉遲頷頤而已。謂二麻奴一曰、何必高般涉也。卽自取二銀字管一於二般涉中一吹レ之、麻奴恭聽愧、自レ此不二復言一レ律矣。元和太和以來有二黃日遷・楚林・尙六六・史敬約・史漢瑜之徒一、皆雅能者、然方二尉遲一邈乎天冠而地履也懿皇命二史敬約一以二觱篥一初弄二道調一上謂是曲乃誤拍乃隨レ曲撰レ一成二此曲一

〔愧　通考愧下有謝字〕

十八管簫

唐樂圖所傳之簫、凡十八管、取二五聲四清倍音一通二林鐘黃鐘二均聲一、而梁部用レ之

二十一管簫

此簫取二七音一而三二倍之一、龜茲部所レ用豈宜三存レ之亂二華音一哉

歌簫

隋煬帝七年征遼東簫及笳各四面、則後亦用簫歌者矣。非古制也。唐鐃吹部有鼓簫笳并歌四種凡七曲本諸此歟（歌簫笳工服武弁衣褐衣角帶）

雙角

角書記所不載、或云羌胡以驚中國馬。馬融又云、出吳越谷儉黃帝會羣臣於泰山作清角之音、似雨鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天。横吹雙角之實不過如此。樂錄亦云、蚩尤氏率魑魅與黃帝戰于涿鹿之野、黃帝乃命吹角爲龍吟以禦之。晉翼與燕王書曰、今致畫長鳴角一雙幡旄副、是其遺志也。沈約徐廣、並謂經史所不載、則黃帝之說豈先儒傅會言之邪

〔原註〕庾字脫晉庾翼也啓云通考有庾字

中鳴（觱篥過其制類瞻瓶）

陳氏樂書曰、胡角本應胡笳之聲、通長鳴中鳴凡有三部。魏武帝、北征烏丸越沙漠。軍士聞之靡不動鄉關之思、於是武帝半減之爲中鳴、其聲尤更悲切。蓋其制並五采衣幡掌畫蛟龍五采脚、故律書樂圖以爲長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之。第一曰龍吟、二曰彪吼、三曰

阿聲。其中鳴一曲二聲、一爲邊聲、二爲牙聲、亦馬上警用之也。其大者謂之銅邊鐘、胡人用之、本所以警中國馬、非中華所宜用也已下略之

警角

陳氏樂書曰、晉大司馬桓溫屯中堂、夜吹警角、御史中丞司馬恬奏劾大不敬。厥明溫見之歎曰、此兒乃敢彈我、眞可畏也。又陸士衡爲河北都督、內懷憂懣、聞衆軍警角鼓吹、謂其司馬孫極云云已下略之

啓云、云云者按通考如左、我今一聞此、不如華亭鶴鳴、然則軍中用警角尚矣

大胡笳　大篴

杜摯笳賦云、李伯陽入西戎所造、晉先蠶儀註、車駕住吹小篴、發吹大篴、即笳也。又有胡笳、漢舊等笛錄有其曲、不記所出本末。胡笳似觱篥而無孔、後世鹵部用之、豈張博望所傳摩訶兜勒之曲耶。晉有大篴小篴、蓋其遺志也。沈遼集大胡笳十八拍、世號爲沈家聲。小胡笳十九拍、末拍爲契聲、世號爲祝家聲。唐陳懷古、劉充渚、嘗勘停歇句度無謬、可謂備矣、楚調有大胡笳鳴、小胡笳鳴、並琴箏笙得之、亦其遺聲歟、杜賦以爲老子所作非也

蘆笳

胡人卷二蘆葉一爲レ笳、吹レ之以作レ樂。漢箏遂錄、有二其曲一、李陵有二胡笳、牙動レ之說一是也

吹鞭

漢有二吹鞭之號一、笳之類也。其狀大類二鞭馬一者。今牧童多卷二蘆葉一吹レ之

小胡笳 小箛

陳氏樂書曰、晉先蠶儀註、凡車駕所レ止吹二小箛一、發大箛、其實胡笳也 已下畧之

蘆管

胡人截レ蘆爲レ之、大槩與二觱篥一相類、出二於北國一、唐宣宗善吹二蘆管一、自製二楊柳枝・新傾杯二曲一、有二數拍不一レ均、嘗命二俳優辛骨䯛一拍不レ中、因瞋視、骨䯛憂懼、一夕而斃 唐咸通中、丞相李蔚自二大梁一移鎭二淮海一、嘗搆二池亭一、目曰二賞心一、有二小校薛陽陶一、因獻下朱崖李相讀二楊元白所一レ撰蘆管歌篇一軸上、次出二其管一、兹亭奏レ之、蓋其管絕微、每於二一觱篥管中一常容二三管一、桂苑叢談所レ載

胡篪 小篪

沈約曰、胡篪出二於胡吹一非二雅器一也、今太樂雅篪長一尺二寸、則篪之小者非二尺有四寸之大者一也。孔子上出三分名レ翹、後世有二笛吹一謂二之小篪一、豈亦出二胡吹一歟。篪或作レ䶵與レ龠不レ齊故也

羌笛 五孔　胡笛

陳氏樂書曰、馬融賦レ笛以謂出二於羌中一、舊制四孔而已、京房因加二一孔一以備二五音一。風俗通漢武帝時、丘仲作二尺四寸笛一、後更名二羌笛一焉。宋書云、有二胡笛小箎一出二於鼓吹一、豈梁之胡歌邪、靈帝好二胡笛一而漢室以傾、明皇喜二胡笛一而唐祚幾墜、以二中華萬乘之主一耽二蕃胡淫亂之音一、則天下何以觀化爲哉。然而不二亂且亡一未二之有一也

大横吹　小横吹

並以レ竹爲レ之、笛之類也。律書樂圖云、横吹胡樂也。昔張博望入二西域一傳二其法於西京一、得二摩訶兜勒一曲一。李延年因レ　更造二新聲二十八解一、乘輿以爲二武樂一已下署之

龍頸笛

横吹出二北國一、梁横吹曲曰、下レ馬吹レ笛是也。今教坊用二横八孔一鼓吹、世俗號爲二龍頸笛一、笛者爲二龍頭一有二綬帶一下垂

義觜笛

如二横笛一而加レ觜西梁樂也。今高麗亦用焉

○竹之屬　俗部

雅簫二十四　頌簫十六

禮圖、雅簫尺有二寸、二十四彄。頌簫尺有四寸、十六彄。郭璞大簫二十三管、小簫十六管。蓋二十四管備ニ律呂清濁之聲一、先王之制也、十六管象ニ十二律四淸一而爲レ之、豈古制哉。今敎坊所レ用長五六寸、十六管、有レ底、而四管不レ用、非ニ古人制作之意一也

籟簫

莊周曰、地籟則衆竅是已、人籟則比レ竹是已。郭璞謂ニ簫一名籟、廣雅亦曰、籟謂ニ之簫一、蓋簫籟比レ竹而成レ聲、猶ニ天地之籟籟風竅而怒號一也。許愼以レ籥爲レ籟、是不レ知下籥如レ邃而三竅未上嘗比レ竹爲ゃ之。呂氏春秋有下吹レ籟見ニ越王一者上、上下宮商和而越王不レ喜未レ爲ニ知レ音者一也

短簫

短簫鐃歌單吹、鼓吹之樂也。廣樂記有ニ二十一管簫一、羽葆鐃吹横吹部用レ之、豈短簫歟、其曲有下悲思翁、艾如張、上之回、戰城南、玄雲、朱鷺之類上是也。何承天謂黃帝使ニ岐伯作レ之以揚レ德、盖有レ所レ受歟。崔豹古今註曰、漢樂有ニ黃門鼓吹一、天子所ミ以燕ミ樂羣臣一、知簫鐃歌鼓吹之常亦一賜ニ有功諸侯一也

〔知通考作短〕

讌樂簫二十一管

讌樂之簫凡二十一管、具二正均七聲一、左清倍右濁倍通五均焉、世俗之樂也。與二龜茲部所一レ用者大同小異爾、唐貞觀中、景雲見河水清、張率更制爲二景雲河清歌一、名曰二燕樂一。當時元會第一奏、是也

清樂簫十七管　教坊簫十七管　唱簫　和簫

景祐樂記、教坊所レ用之簫、凡十七管、以二觱篥十字一記二其聲一、然清樂所レ用十七管、其聲法不レ同、故並存レ之、宋樂有二唱簫各二人和簫十八一、亦一時制也

鼓吹簫十三管

景祐樂記、十三管之簫、凡三種鼓吹部用レ之

李沖簫二十三管

唐李沖所レ傳之簫、凡二十三管、雖二制作不一レ同、亦一時之制也。豈惑二於郭璞大簫之說一耶

鳳簫

洞冥記、帝常夕東望、有二青雲一焉、俄見二雙鵠集二於臺上一、有レ頃化爲二神女一、舞二於臺下一、握二鳳管之

簫一舞二落葭之琴一、歌二清悦一。春波之曲、亦隣（チカシ）二於怪一也

陳氏樂書曰、白虎通曰、簫者中呂之氣也、易説曰、夏至之樂、補以レ簫、春秋説曰、夏宗作レ樂開以二簫笙一、然則簫爲二中呂之樂夏至之音一、豈不レ信哉。月令、仲夏之月令二樂師均二管簫一、亦此意也

七孔籥

劉熙釋名曰、籥躍也。氣躍而出也。古者取二卯地之竹一以爲レ籥。春分之音、萬物振躍而出也。然三漏之籥所三以通二中聲一、先王之樂也。七漏之籥、所三以備二二變一、世俗之樂也。聶崇義禮圖所レ傳、并今太常所レ用者、三孔而已。豈亦得二先王之制一歟

霜條篪 八孔

劉熙釋名曰、篪啼也。聲自レ孔出、如二嬰兒啼聲一也。廣雅曰、篪以レ竹爲之、長尺四寸有二六孔一、前一後四、頭一。月令仲夏之月、調レ篪蓋謂レ之使レ和故也。洞冥記、所謂吹二霜條之篪一、亦豈過レ是。東觀漢記、明帝幸二南陽舊宅一、作二雅樂一、奏二鹿鳴一、用二塤篪一和レ之以娛二嘉賓一、信乎、一時之和樂也已下略之

雙管　黃鐘管　大呂管

樂法圖云、東律主ニ黃鐘一、聖人吹レ管知レ律、管音調、則度律歷正矣。然則黃鐘之管九寸、與ニ長尺之制一異矣。九寸之管、主ニ黃鐘一、則十寸之管應ニ十日一可レ知矣。揚雄曰、聲生ニ於日一、言黃鐘如レ此則大呂管可レ知矣。唐李沖請管有ニ一定之聲一、絃多ニ舒緩之變一、故捨ニ旋宮琵琶一制ニ旋宮雙管一法雖レ有ニ於簡易一道實究ニ於精微一矣。然大呂管道ニ五均一、則是黃鐘管通ニ七均一非也

七星管

廣雅曰、管象レ篪、長尺圍寸、有ニ六孔一無レ底。風俗通、說文皆曰、管漆レ竹長一尺、六孔、十二月之音、象ニ物貫レ地而牙一故也。蔡邕章句、管者形長一尺圍寸有レ孔無レ底、其器今亡、以ニ三者一推レ之管象レ篪而六孔、長尺、圍寸而無レ底、十二月之音也。唐之七星管、古之長笛也。一定爲レ調合ニ鐘磬之均一、各有ニ短長一應ニ律呂之度一、蓋其狀如レ篪而長、其數盈レ尋而七竅、横以吹レ之。旁一竅幎(ヲホフ)以ニ竹膜一而爲ニ助聲一、唐劉係所レ作也。用ニ之雅樂一豈非レ溺ニ於七音一歟。班固曰、黃帝作レ律、以レ玉爲レ管、長尺六孔、爲ニ十二月音一。其言ニ十二月音一則是。至ニ於論一以レ玉爲レ管、是不レ考ニ黃帝取ニ嶰竹一之過也。顧況有ニ七星管歌一、有下龍吟ニ四澤一欲レ興レ雨、鳳引ニ九雛一驚ニ宿鳥一之句上

雙鳳管

雙鳳管蓋合二兩管一以定二十二律之音一、管端施二兩簧一刻レ鳳以爲レ首、左右各四竅、左具下黃鐘至二仲呂一之聲上。右具下蕤賓至二應鐘一之聲上。古者截二候氣律管一、併而吹レ之達二六陰六陽之聲一、其制不レ過レ如レ此升二之雅樂一也

太平管

太平管形如二跋膝一而九竅、具二黃鐘一均一、所レ異者頭如二觱篥一爾。唐天寶中史盛所レ作也。然九竅則陽數之窮、失下古人所下以道二中聲一之意上也

駱駝管

以二曲竹一爲レ之、其首如二橐駝一。因以立レ名。唐樂圖有レ之非二古制一也

跋膝管

跋膝管其形如レ邃而短、與二七星管如レ篪而長者一異矣。唐清樂部用レ之、然亦七竅具二黃鐘一均一其〔失通考作實〕。失又與二七星管一同矣

拱辰管六孔

宋乾德中、太常和峴論二樂器一、中有二裁手笛一、其制雅笛而小、其長九寸與二黃鐘之管一相埒。其竅有

レ六、與二雅聲一相應。然四竅在レ左、兩竅在レ右、笛工兩手交叉、而拱レ之、如二拱揖之狀一、因更名曰二拱辰管一（已下略之）

昭華管

昔漢高祖入二咸陽一周二行府庫一、殊珍異寶不レ貲（ハカラレ）、其尤驚異者有レ笛、長二尺三寸、其名曰二昭華琯一焉

簫管　尺八管　中管　竪遂（シュチク・タテ）

簫管之制六孔、旁一孔加二竹膜一焉、足二黃鍾一均聲一、或謂二之尺八管一、或謂二之竪遂一、或謂二之中管一、尺八其長數也　後世宮縣用レ之竪遂其植（タテタル）如レ遂也。中管居二長遂・短遂之中一也。今民間謂二之簫管一、非二古之簫與レ管也（已下說略之）

雅笛（六孔）

笛之爲レ樂所下以滌二蕩邪心一歸中之雅正上者也。後世雅笛之制非下竅而爲レ五以合中五聲上、必竅而爲レ六、以叶二六律一、傳緯有二六孔之說一、豈雅笛歟。古者論二笛之良一不レ過二衡陽之簳一也（已下略之）

長笛（六孔、制二尺八一而長）　短笛（尺餘）

昔人有ニ吹レ笛而歌一、曰閑夜寂以清、長笛亮且鳴、則長笛六孔具ニ黃鐘一均一、加ニ尺八一而長、晉桓子野之所レ善、馬融之所レ頌、伏滔之所レ賦、王子猷之所レ聞、相如之所レ善、蔡邕之所レ制也。魏明帝時、令下和永受ニ笛聲一以作上レ律。歌聲濁者用ニ長笛長律一、歌聲清者用ニ短笛短律一。古歌詞曰、長笛續ニ短笛一、晉劉和善吹、裁音十二以應レ律、劉和之更箱長笛四尺二寸、今樂府所レ用短笛長尺有咫、此笛長短之辨也

雙笛 五孔

雙笛之制蓋起ニ於後世一、馬融賦レ之詳矣。易京君明素識ニ音律一、因ニ四孔之笛一更加ニ一孔一以備ニ五音一焉

豎笛 六孔

豎笛之制六孔、具ニ黃鐘一均聲一、應ニ十二律之調一、升ニ之雅樂一可也、後世宮縣用レ之不ニ亦可一乎、晉時黃鐘笛三尺八寸、長短又誤ニ三尺六寸五分一、豈非ニ於此一歟

手笛 六孔如ニ雅笛一而小

和峴言、太樂手笛之制、如ニ雅笛一而小、其長九寸與ニ黃鐘律管一等矣、其孔有レ六、與ニ羌笛一同矣、

昔宗同善吹、以爲新引。唐雲朝霞善吹以爲新聲、孫處善吹而作犯調、李牟善奏而風雲、皆一時妙手也

七孔笛

風俗通曰、笛滌也。所以滌邪穢納之雅正也。長尺四寸七孔、樂書曰。笛之滌也。可以滌蕩邪氣出揚正聲。七孔下調漢部用之、蓋古之造笛剪雲夢之霜筠、法龍吟之異韻、所以滌蕩邪氣出揚正聲者也。其制可謂善矣。然用七孔以通七音、非先王之制也

十二律笛

陳氏樂書曰、漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制、有十二律、故黃鍾之笛正聲應黃鍾、下徵應林鍾、長二尺八寸四分四厘有奇。此間畧之　大呂之笛正聲應大呂、下徵應夷則、長二尺六寸六分三厘有奇。太簇之笛此間如上畧之　長二尺五寸三分一厘有奇。夾鍾之笛長　尺四寸　姑洗之笛長二尺二寸三分三厘有奇。蕤賓之笛長三尺九寸九分五厘有奇。林鍾之笛長三尺七寸七分七厘有奇。〔[illegible]考字下有應字〕夷則之笛長三尺六寸。南呂之笛長三尺二寸。應鍾之笛正聲、應鍾下徵應蕤賓、長三尺九寸九分六厘有奇私曰不見于仲呂無射之二笛、疑脫歟

柯亭笛

昔蔡邕嘗經ニ會稽柯亭ニ見ニ屋東十六椽竹ヲ、取以爲レ笛、果有ニ異聲ヲ、晉桓伊善ニ音樂ヲ、爲ニ江左第一ト、有ニ蔡邕柯亭笛ヲ、常自保而吹レ之、至下於爲ニ王徽之ノ作中三調弄上、豈得レ已哉、文士傳柯亭爲ニ高遷亭ニ誤矣

烟竹笛

國史補載李舟嘗於ニ村舍ニ得ニ烟竹笛ヲ以遺ニ李牟ニ、堅並ニ鐵石ニ。牟得レ之當時號爲ニ第一手ト。月夜泛レ江倚レ舟吹レ之、其聲寥亮逸發、往往異ニ於它笛ニ、希代之器也。俄有レ客至請レ笛吹レ之、呼吸盤辟應レ指粉碎、舟亦失ニ客所在ヲ、疑其爲ニ蛟龍ト云

鳳鳴笛

昔黄帝使下伶倫採ニ竹於嶰谷ニ以爲レ律、斬ニ竹於昆溪ニ以爲上レ笛。或吹レ之以作ニ鳳鳴ヲ、或法レ之以作ニ龍吟ヲ。由レ是觀レ之、古人制作未レ有レ不レ貴下其有レ循而體中自然上也

第五 匏之屬　雅部

笙　巢笙

文獻通考曰、世本云。隨作レ笙未レ審二何代人一。禮記曰、女媧之笙簧。說文曰、笙正月之音、物生故謂レ笙。十三簧象二鳳之身一、列二管匏中一、施二簧管端一。宮管在二中央一。三十六簧曰レ竽、宮管在レ右。十九簧至二十三簧一曰レ笙、其他皆相似也。大笙謂二之巢一、小笙謂二之和一。詩傳云、吹レ笙則簧鼓矣。蓋笙中之簧也。周禮春官大司樂、笙師掌レ敎レ龡二竽笙一。（鄭衆云、竽三十六簧、笙十三簧、竽、之類也、故書或）爾雅曰、笙十九簧曰レ巢、十三簧曰レ和。漢章帝時、零陵文學奚景於二舜祠一得レ笙白玉管。後代易レ之以レ竹耳。釋名曰、笙生也。象二物貫レ地而生一。竹母曰レ匏、以レ匏得レ之、故曰レ匏。（此外說略レ之）

和笙　鳳笙

陳氏樂書曰、傳曰大笙音聲衆而高也。小者音相和也。斯不然、笙大小之辨乎。說文曰、笙正月之音、十三簧象二鳳身一、蓋其簧十二、以應二十二律一也。其一以象レ閏也。宋朝登歌用二和笙一、取二其大者倡則小者和一、非二阮逸所謂其聲淸和一也。用二十三簧一非二阮逸所謂十九簧一也。（已下略之）

大竽　小竽

竽亦笙也。今之笙竽以レ木代レ匏而漆。殊愈二於匏一。荊梁之南尙仍二古制一。（南蠻笙則是匏、其聲尤劣）已下說略之

簧

陳氏樂書曰、月令中央土。律中ニ黃鐘之宮一。則樂之有レ簧以ニ宮管在レ中也。莫レ非レ簧也。有ニ笙中之簧一有下非ニ笙中一之簧上（已下略之）

○匏之屬　胡部

十七管竽　十九管竽　二十三管竽

宋朝大樂諸工以ニ竽巢和一併爲ニ一器一、率取ニ胡部十七管笙一爲レ之、所謂異者、特以ニ宮管一移ニ之左右一而不レ在レ中爾、雖ニ名爲ニ雅樂一實胡音也。或二十三管則兼ニ乎四清二變一、十九管則兼ニ乎十二律七音一。要皆非ニ古制一也

捋竽

樂府錄謂捋竽、形類ニ小鐘一、以レ手捋レ之則鳴矣、非ニ古制一也（如レ簧而無レ指）

雅簧

三禮圖有ニ雅簧一上下各六、聲韻諧レ律、亦一時之制也

竹簧（震靈簧）

漢武內傳、西王母命ニ侍女許飛瓊一鼓ニ震靈之簧一。神仙傳、王之遙有ニ五舌竹簧三一、在ニ石室中一、遙自

取二其二一以二其一一與二宇中人一劉並之、然則後世之管、豈以レ竹代レ匏、豈爲二其省其竹一故也

胡盧笙 笙屬

唐九部夷樂有二胡盧笙一、宋朝至道初、西南蕃諸蠻入貢吹二瓢笙一、豈胡盧笙耶

胡篴 ショウ常式反、如レ簧 而無レ考

後魏宣武素悅二胡樂一、其樂器有二胡鼓胡篴一、其所謂胡笙是也

〇匏之屬　胡部 疑俗部屬

竽笙

近代竽笙十九簧、蓋後人象レ竽合レ聲、因以名レ之。然竽笙異器而同和、故周官竽與レ笙均掌レ之以二笙師一焉、既爲二之竽一矣。安得三又謂二之笙一乎。古人之制必不レ然矣。世人或謂大笙謂二之巢一、是不レ知下笙中有レ簧而簧非上レ笙也

通考 二兩

鳳翼笙 參差竹其制如レ簫 字不見 竽之作而共二一匏一

昔王子晉之笙、其制象二鳳翼一、亦名二參差竹一 巳下略之

義管笙 二管十七簧

宋朝大樂所傳之笙、並十七簧、於外設一管、不定置、謂之義管（已下畧之）

雲和笙

漢武帝內傳、西王母命侍女董雙成吹雲和之笙、蓋其首象雲也、與雲和琴雲和箏一類矣

十七管笙

唐樂圖所傳十七管之笙、通黃鐘二均聲、清樂用之

十二管笙

唐樂圖所傳十二管之笙、讌樂用之

十二月笙（十二枚）

後周竇儼獻新樂、十二月各一笙、每笙十六管、宣帝令與斛斯證議、證駁之、曰六律十二管還相爲宮、然一笙十六管、總一百九十二管、既無相生之理。又無還宮之義、深恐鄭聲亂樂未合古制、切謂不可、帝納之、停所獻、其制今亡

篍（シウ）

篍吹筩也、言其聲秋秋然也。急就章、箛篍起居課後先。言箛簧及篍爲作休之節、今閭閻間欲

相號令一、乃吹レ指爲レ節、此吹箭之遺制歟

擊竹

擊竹之制、近世民間多有レ之、蓋取二竹兩片緊厚者一治而爲レ之、其長數寸、手中相擊爲レ節與二歌指一相和焉。方二之漸離所レ善者一固異矣

第六　土之屬　雅部

土鼓

文獻通考曰、陳氏樂書曰、　禮運曰、夫禮之初、始二諸飲食一、其燔レ黍捭レ豚汙尊而抔飲、蕢桴而土鼓、猶若レ可三以致二其敬於鬼神一。明堂位曰、土鼓蕢桴伊耆氏之樂也。蓋樂以二中聲一爲レ本、土也者於レ位爲二中央一、於レ氣爲二沖氣一、則以レ土爲レ鼓、以二土蕢一爲レ桴、所三以達二中聲一者也已下略之

瓦鼓

周官壺涿氏除二水蟲一以二炮之鼓一、鄭康成以謂瓦鼓也

古缶　形相二足盆一、或曰形如二覆盆一、以四杖擊レ之

土音、缶、立秋之音也。古者盎謂二之缶一、則缶之爲レ器、中虛而善容、外員而善應中聲之所二自出一

者也已下畧之

大塤古塤　小塤

陳氏樂書曰、周官之於ㇾ塤教ニ於小師一播ニ於瞽矇一吹ニ於笙師一以ㇾ塤爲ニ德音一見ニ於禮一、如ㇾ塤如〔虎通考作壎〕ㇾ箎見ニ於詩一則塤之爲ㇾ器立秋之音也。平底六孔水之數也、中虛上銳如ニ秤錘一然火之形也。塤以ニ水火相合一而後成ㇾ器、亦以ニ水火相和一而後成ㇾ聲。故大者聲合ニ黃鐘大呂一、小者聲合ニ太簇夾鐘一、要在ニ中聲之和一而已。風俗通謂、圍五寸半長一寸半、有ニ四孔一、其二通凡六穴也。蓋取諸此爾雅大塤謂ニ之嘂一。以ニ其六孔交鳴而喧嘩一故也已下畧之

雅塤　頌塤

古有ニ雅塤一如ニ鴈子一、頌塤如ニ雞子一、其聲高濁合ニ乎雅頌一故也。今太常舊器無ニ頌塤一至ニ皇祐中一聖ニ制頌一塤調ニ習聲韻一、並合ニ鍾律一。前下一穴爲ニ大簇一、上二穴右爲ニ姑洗一、啓ニ下一穴一爲ニ仲呂一、左雙啓爲ニ林鍾一。後二穴、一啓爲ニ南呂一、雙啓爲ニ應鍾一、合聲爲ニ黃鍾一、頌塤雅塤對而吹ㇾ之、尤協律清和、可ㇾ謂ㇾ善矣。誠去ニ二變一而合ニ六律一、庶ニ乎先王之樂一也

○土之屬　胡部

胡缶

古者西戎用レ缶以爲レ樂、党項因亦擊レ缶焉、然則缶本中國樂器、切意夷人竊而用レ之也、李斯曰、擊レ甕叩レ缶其秦之聲。蓋以下秦人盡有二西戎之地一而爲中此聲上故也

〇土之屬　俗部

七孔塤

一三五爲レ九、二四爲二六、九者陽數之窮、六者陰數之中。古塤六孔用二其方色一所三以應二六律一出中聲一也。今太樂舊塤七孔上下皆圓、而繇レ之以應二七音一而已。非二先王雅樂之制一也

八缶　如二水盞一凡八　置二之棹上一

唐永泰初、司馬陪進二廣平樂一、蓋有二八缶一具二黃鍾一均聲一

八孔塤

景祐馮元樂記、今太樂塤八孔。上一前五後二。絲二飾其上一。釋名曰、塤之爲レ言喧也。謂二聲濁喧喧然一。主レ塤言レ之。又曰、塤曛也。主レ壎言レ之、故說文曰、壎爲二樂器一、亦作レ塤其實一也

水盞　九

近世氏間用二九甌一盛レ水擊レ之、謂二之水盞一、合二五聲四淸之音一、其制蓋始二於李琬一、特世俗之樂非二雅調一也

拊瓶　扣甕　擊甌以二十二磁甌一爲二一棹一

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取二邢甌越甌十二一酌レ水作レ調、以レ筯擊レ之、其音妙二於方響一、咸通中吳蠙亦精二於此一（已下略之）

擊壤

壤之爲レ器以レ木爲レ之形如二覆履一長一寸餘前廣後銳、童子之樂也。與二堯時擊壤而歌者一異矣

盆缶

古之缶制、形如二覆盆一缶類也。莊周鼓レ盆而歌以明二哀樂不一レ入二於胸次一、齊景公飲レ酒去レ冠被レ裳而鼓レ盆、晏子責レ之

土鞚

唐歷代樂儀論二俗樂之器一、土則附レ革而爲レ鞚也。呂不韋曰、堯使下質以二麋輅冒缶一而鼓上レ之。然則土鞚豈亦麋輅冒缶之類歟

腰鼓

腰鼓之制、大者瓦、小者木、皆廣首纖腹、沈約宋書蕭思話好打二細腰鼓一、豈謂レ此歟

瓦琵琶

晉阮咸善彈二琵琶一、後有下發二咸冢一者上、得二琵琶一、以レ瓦爲レ之、時人多不レ識レ之、以レ琴合レ調、大抵異器而同音也

第七革之屬　雅部

拊

文獻通考曰、狀如二革囊一、實以レ糠、擊レ之以節レ樂。陳氏樂書曰、拊之爲レ器韋表糠裏、狀則類レ鼓、聲則和柔、倡而不レ和、非レ從二鏗鏘一而已　謂傳謂以レ韋爲レ鼓、白虎通謂革而糠、是也

足鼓

鼓考鼓之下有足字通明堂位曰、夏后氏之鼓。左傳曰、楚伯棼射二王鼓跗一、蓋少昊冒レ革以爲レ鼓、夏后加二四足一爲

楹鼓　建鼓

陳氏樂書曰、明堂位曰、殷楹鼓、儀禮、大射建鼓在二阼階西南一、鼓則其所レ建楹也。是謂爲二一楹

而四稜一也。貫二鼓於端一猶二四植之桓圭一也。隋唐又棲二翔鷺於其上一、國朝因レ之其制高六尺六寸、
中植以レ柱

縣鼓

陳氏樂書曰、鼓之制始二於伊耆氏一、少昊氏夏后氏加二四足一謂二之足鼓一。商人貫レ之以レ柱、謂二之楹
鼓一。周人縣而擊レ之、謂二之縣鼓一

雷鼓　靁鼗

鼓人以二雷鼓一鼓二神祀一、大司樂靁鼗降二天神一之樂。鄭司農云、雷鼓・靁鼗皆六面有レ革可
レ擊。康成註、雷鼓・雷鼗八面

靈鼓　靈鼗

鼓人以二靈鼓一鼓二社祭一、大司樂靈鼓・靈鼗降二地祇一之樂。鄭康成註、靈鼓・靈鼗六面

路鼓　路鼗

鼓人以二路鼓一鼓二鬼享一、大司樂路鼓・路鼗降二人鬼一之樂

鼗鼓

昔東海流波之山有獸焉、其音如雷、命之爲夔。黃帝得之以作鼓、撅以雷獸之骨、聲聞百里、以威天下。蓋有所傳聞然也。唐書鼓有夔吼之曲、豈本此歟

鼗音韓鞞　料紹

鼗小鼓、以木貫之、有兩耳、還自擊、雷鼗三鼓、靈鼗四鼓、路鼗二面、鞉鼗一鼓

鼖鼓

陳氏樂書曰、鼓之小者謂之應。大者謂之鼖。書顧命鼖鼓在西序。周官鼓人以鼖鼓鼓軍事。司馬中春振旅、諸侯執鼖鼓。春秋傳曰、師之耳目在吾鼓旗。又曰、一鼓作氣再而衰、三而竭。則以鼓鼓軍事、其可忽乎。司馬法千人之師執鼙、萬人之師執大鼓。韗人鼓長八尺面四尺、中圍加三之一、謂之鼖鼓。則所謂鼖鼓者大鼓而已。〔書畫ノ誤カ〕鼖鼓鼓軍事、則以作衆之鼓非、夜以警衆之鼜也

鼛鼓

〔原註〕考工記、韗人爲皐陶、〔陶當作鞠〕長尋有四尺、鼓四尺、倨句磬折則皐鼓中高而兩端下鼛鼓之形蓋上闊下矣　詩曰鼛鼓弗勝、又曰賁鼓維鏞、伐鼛、鼛鼓所以鼓役事也

晉鼓

晉鼓、其制大以短、蓋所以鼓金奏也、鐘師以鐘鼓奏九夏、鎛師掌金奏之鼓、豈晉鼓歟 已下說畧之

提鼓

大司馬春振旅師帥執提。鄭氏曰、馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者、故謂之提

大鼙　中鼙　小鼙

陳氏樂書曰、鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之、守鼜亦如之。賈固曰、夜三鼜、以戒號、鄭氏皆謂鼓之以鼙鼓、然鼜雖鼓人用之以鼓軍事、諸侯執之以振旅、要皆非鼙夜之鼜鼓也 已下畧之

朔鼓　朄鼓

周官小師凡小樂事鼓朄、儀禮大射一建鼓在其南東鼓、朔鼙在其北、有鼓詩曰、應田縣鼓、
先儒以田爲朄、則朔鼙皆小鼓也、以其引鼓故曰朄、以其始鼓故曰朔 已下畧之

應鼓

爾雅曰、小鼓謂之應、蓋堂下之樂以管爲本、器之尤小者也、應之爲鼓、器之尤小者也、

鼗鼓

陳氏樂書曰、鼗卑者所レ鼓也。故周人論ニ司馬所レ執五鼓一、推而上レ之、王執ニ路鼓一、鼓之尤大者也、推而下レ之旅師執レ鼗鼓之尤小者也。尊者執レ大、卑者執レ小、上下之分也

○革之屬　胡部

羯鼓

羯鼓龜茲高昌疎勒天竺部之樂也。狀如ニ漆桶一下承以ニ牙床一、用ニ兩杖一擊レ之、其聲焦殺鳴烈、合ニ太簇一均一、在ニ羯婁鼓之上都曇答臘之下一、唐明皇素達ニ音律一尤善ニ於此一、嘗謂羯鼓八音之領袖、自制レ曲以奏レ之、宋璟亦謂ニ明皇一曰、頭如ニ青山峯一手如ニ白雨點一、此則羯鼓之能事也

羯鼓中

大周正樂所レ傳羯鼓之制、其色尙レ赤、上無レ帶下無レ座、蓋與ニ唐代樂圖、後世教坊者一異矣。世俗亦謂ニ之兩杖鼓一

羯鼓下　兩杖鼓

羯鼓之制棊用ニ山桑一、棬用ニ銅鐵一、杖用ニ黃檀狗骨花楸一、然鐵不ニ精練一棬不ニ至匀一則應條高下紐捩

不レ停、鼓面緩急、若三琴暉之頑病者一矣。杖不レ絶二濕氣一而復柔膩則其聲不レ能三發越而響二亮一戰矣
甊而捷槊矣

檐鼓

檐鼓西涼高麗之器也。狀如レ甕而小。先冒以レ革、而漆レ之是其制也

都曇鼓

都曇鼓扶南天竺之器也。其狀似二腰鼓一而小。以二小槌一擊レ之

毛員鼓

毛員鼓其制類曇而大。扶南天竺之樂器也

【原註】曇字上脫都字

答臘鼓

答臘鼓龜茲疎勒之器也。其制如二羯鼓一抑又廣而短、以レ指揩レ之其聲甚震、亦謂二之揩鼓一也。後世教坊奏二龜茲曲一用焉

答臘鼓中

中答臘鼓、大周正樂用レ之

荅臘鼓下

唐樂圖所ㇾ傳龜茲疏勒部用ㇾ之、其制大抵與二後世教坊者一相類、特其設ㇾ色異耳

雞婁鼓上

雞婁鼓其形正面圓。首尾所ㇾ擊之處平可二數寸一、龜茲疏勒高昌之器也

雞婁鼓下

後世教坊奏二龜茲曲一用二雞婁鼓一、左手持二鞉牢一、腋挾二此鼓一、右手擊ㇾ之、以爲ㇾ節（其形如ㇾ甕腰有ㇾ環、以二綬帶一係二之腋下一）

齊鼓上

齊鼓狀如二漆桶一、一頭差大、設二齊於鼓面一如二麝臍一然、西涼高麗之器也

齊鼓下

大周正樂所ㇾ傳齊鼓、其形狀雖ㇾ不二甚相遠一、其設ㇾ飾不ㇾ同（兩頭貫以二綬帶一）

漢鼓（雲鼓）

漢鼓之制廣ㇾ首而纖ㇾ腹（即杖鼓也）、漢人所ㇾ用之鼓

魏鼓 杖鼓 拍鼓 細腰鼓
正鼓 和鼓

【原註】思字下脫話字

昔苻堅破ニ龜茲國一獲ニ羯鼓揩鼓杖鼓腰鼓一、漢魏用レ之。大者以レ瓦、小者以レ木、類皆廣首纖腹、宋蕭思所謂細腰鼓是也。唐有ニ正鼓和鼓之別一。後周有ニ三等之制一、右擊以レ杖、左拍以レ手、後世謂ニ之杖鼓拍鼓一、亦謂ニ之魏鼓一、每レ奏ニ大曲一入破時與ニ羯鼓大鼓一同震作、其聲和壯而有レ節也。今契丹拍鼓如ニ震鼓一而小

鞞牢

鞞牢龜茲部樂也。形如ニ路鞉一而一柄疊ニ三枚一焉。古人尚謂、左手播ニ鞞牢一右手擊ニ雞婁鼓一是也

密須鼓

左傳曰、分ニ唐叔一以ニ密須之鼓一。又曰密須之鼓與ニ其大輅一文王所ニ以大蒐一也

【原註】此條拌字皆[illegible]當作柈柈乃拌棄之拌可鼓之衍拌四鑿而可鼓之

鼓拌

風土記越俗飲燕即鼓レ拌、以爲レ樂、取ニ大素圓拌一以ニ廣尺五六者一抱以著レ腹、以ニ右手五指一更彈レ之、以爲レ節、舞者據拘擊レ掌、以應ニ拌節一而舞焉

〇革之屬　俗部

棡鼓小鼓上有レ蓋

隋大駕鼓吹、有棡鼓、長三尺朱髹其上工人青地萓文、大業中煬帝燕享用レ之。唐開元禮義羅曰、棡鼓小鼓也。按レ圖鼓上有レ蓋、常先作レ之以引二大鼓一、亦猶二雅樂之奏レ柷、與二金錞一相應皆有レ曲爲

【原註】萓葉名其狀殊不可施於文按下有皂地箆文是萓亦箆字誤云々

羽葆鼓上有二丹青羽葆一

隋晉鼓吹車上施二層樓一、四角金龍垂二流蘇羽葆一、唐羽葆之制縣二於架上一、其架飾以二五采流蘇一植レ羽也。蓋鐃鼓羽葆鼓皆植以二丹青一、形制頗類二棡鼓一、今太常鼓吹後部用レ之

警鼓

傳曰、嚴警鼓一十二面、大將營前、左右行列、各六面、在二纛後一故大周正樂謂、凡鼓施二於邊徼一謂二之警鼓一已下畧レ之

鐃鼓五采重蓋

唐六典曰、凡軍鼓之制有レ三、一曰銅鼓、二曰戰鼓、三曰鐃鼓。其制皆五采爲レ蓋、究二觀樂圖一鐃鼓、鼓吹部用レ之、唐朝特設爲レ儀而不レ擊尒。然劉瓛定二軍禮一謂、鼓吹未レ知二其始一、漢以二雄二朔

野二而有レ之鳴レ笳以和レ簫非二八音一也（已下琴之）

節鼓

節鼓不レ詳レ所レ造、蓋拊與レ相二器之變也。江左清樂有二節鼓一狀如二奕局一朱髹畫二其上一中間圓竅適レ容レ鼓焉。擊レ之以節レ樂也。自レ唐以來雅樂聲歌用レ之云々

鷺鼓（畫二鷺子鼓綵一）

鷺鼓精也。魯頌振々鷺鷺于飛鼓咽々、醉言舞、古之君子仕二於伶官一、傷二頌聲之不一レ作、故飾レ鼓以レ鷺、欲二其流風存一焉。或言移二雷鼓建康宮之端門一有二雙鷺一咒鼓而飛二于雲末一。或言孫恩破二雷門鼓一見二白鵠飛去一倶近二乎惟一

鶴鼓（制如二鷺鼓一）

唐宮縣之樂有二鼗四座一而鷺居二其一一、齊武帝壽昌畫殿南閣置二白鷺鼓吹二部一大周正樂鷺一作レ鶴、二鼓於二樂錄一見レ之矣

鼉鼓（建鼓畫二鼉頭一）

鼉鼓之名見二於詩之靈臺一、詩人託レ之其鳴更更爲二靈德之應一非二實鼓一也。司馬相如上林賦曰、建二

靈鼉之鼓、然其制不二得而詳知一

連鼓

唐張文收燕樂有レ之、今太常鼓吹後部用レ之

方鼓

方鼓八面、鼙四枚、唐大暦中、司馬滔進二廣平樂一作レ鼓、懸二黃鐘一均聲一

朝鼓諫鼓

朝鼓有レ不レ可二提挈一、施二於朝一則登聞之鼓、敢諫之鼓是也、昔人有二諫鼓之歌一、蓋本二諸此一

大鼓

後世大鼓古之鼖鼓也、其制長八尺、唐六典曰凡大駕鼓吹、並朱漆畫レ之是也、禮曰二鼖鼓一其下有レ趺、昔吳王夫差啓二蛇門一、以厭レ越、越人雷爲レ門以禳レ之、擊二大鼓於雷門之下一、而蛇門閉焉、唐德宗自二山南一還レ宮、而關輔有二懷光吐蕃之虞一、詔二太常習レ樂去二大鼓一、至二鄭餘慶爲レ卿始奏復用二大鼓一、今太常鼓吹後部用レ之、雖レ所二以節一レ曲、亦所二以待一レ暴也

常用大鼓羽葆

周禮云十人之長執レ錞、百人之帥執レ鐸、千人之帥執レ鐃、萬人之將執ニ大鼓一。隋制大駕用ニ大鼓一、飾以ニ羽葆一、工人皂地苣文、皇太子王公亦得レ用レ之、故大駕十五曲、皇太子十二曲、王公十曲、今敎坊用焉

中鼓　小鼓（鼓上負ニ一鼓一臥レ之）

隋志皇太子有ニ大鼓小鼓一、而無ニ金鉦一、大鼓長鳴、工人紫帽緋袴褶、小鼓中鳴、工人青帽、青袴褶、正一品大鼓長鳴、工人紫帽赤布袴褶、小鼓中鳴工人青布袴褶、世有ニ龍頭大掆中鼓獨揭小鼓一隨ニ品秩一焉（掆鼓浪反 揭音桀）

抱鼓　桴鼓

桴鼓唐樂圖有レ之（其制如ニ大鼓一、下有レ趺）今太常鐃吹前部用レ之、一曰ニ抱鼓一也。傳曰在ニ村墅一曰ニ拖鼓一、拖一作レ桴、調擊鼓也

交龍鼓

以ニ交龍一爲ニ筍虡一、下有レ趺中縣レ鼓、今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用レ之

三杖鼓　頭鼓　羯鼓　和鼓

三杖鼓非二前代之制一、唐咸通中有二王文擧一、尤好弄二三杖一、打撩萬不レ失レ一、近世民間尤尙二此樂一、其器有二三等一、與歌者句拍相附爲レ節、一曰頭鼓、其形類レ鞨、歌者左右執レ之以發レ歌、二曰聒鼓鼓、其聲在二二鼓之間一、三曰和鼓、此二鼓最大、相和成レ聲、其要在二乎杖一也頭鼓有二柄兩耳一如レ鞉、聒鼓、和鼓有レ柄無二兩耳一

鞞鼓 其簴列二建鼓一、一木貫レ之四旁流蘇頂刻二白鷺一其下懸二三鼓一

鼓簴通考作𪔛鼓

唐宮縣之樂、四角鼓簴四座、一曰應鼓、四旁有二小鼓一謂二之鞞鼓一、二曰𪔛鼓、三曰鷺鼓、四曰雷鼓、皆彩二畫其上一、各安二寶輪一、用二彩翠一飾レ之、其樂工皆戴二平幘一、衣二緋大袖一、每色十二人於二樂縣內一作謂二之座部伎一也

熊羆鼓上

熊羆鼓、其形製小而有レ架具二羽葆流蘇之飾一、唐樂圖所レ傳羽葆部熊羆十二案用レ之

熊羆鼓下 簴如二衣架一中懸レ鼓

此鼓今太常熊羆十二案用レ之、非レ古也。與二唐樂圖所レ傳制度異矣

漏鼓　街鼓

梁朝宮殿門、夜漏盡擊二漏鼓一以開、夜漏上レ水一刻擊二漏鼓一以閉、五更三籌、正衙門擊レ鼓、諸街

遞擊二小鼓一使三聲徹二皇墻諸門一爲二朝士入朝之節一（每正衛門閉及止鼓亦准此）

唐鼓

後世堂上樂用レ之未レ詳レ所レ起、然爲二是鼓一者、蓋不レ知下堂上之樂有レ拊而無上レ鼓矣

黃鐘鼓

春秋感精符、冬日至、人主與二羣臣左右一縱樂五日、乃使下八能之士撞二黃鍾之鍾一擊中黃鍾之鼓上、公卿大夫列士亦使下八能之士擊二黃鍾之鼓一鼓二黃鍾之瑟一吹中黃鍾之律上、則天地之氣以和應二黃鍾之音一矣、亦應レ時造レ理之樂也

夏至鼓　冬至鼓

易通卦驗曰、冬至鼓用二馬革一、圓徑八尺一寸、夏至鼓用二牛皮一、圓徑五尺七寸、先王之制未二必如此其異一。帝王世紀曰、黃帝殺レ夔以二其皮一爲レ鼓、聲聞二五百里一、然則古之冒レ鼓者亦不二必牛馬之皮一、雖二夔皮一亦用レ之矣

聖鼓

盛宏之荊州記、陽山縣有二豫章木一可二二丈一、號爲二聖木一、秦人伐爲二鼓顙一、顙成忽奔逸至二桂陽一。又

王詔之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪云

散鼓

宋朝初載宮縣之樂、設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊、設散鼓四以代之非古制也、景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣

教坊鼓

其制如大鼓畫龍飾乾有架有趺、今教坊所用鼓制如此

撫拍

大周正樂有撫拍以韋爲之、實之以糠、撫之以節樂也。豈搏拊之變体歟。搏拊以作樂所以發中聲而已、未聞用之以節樂也。撫拍之制其去古遠矣

青角　赤角　黑角

革角長五尺、形如竹筒本細末大。唐鹵簿及軍中用之、或以竹木或以皮、非有定制也。侯景圍臺城嘗用之。大抵胡部俗部通用之器也。北齊諸州鎮戍各給鼓吹、諸王給赤鼓赤角、皇子增給吳鼓長鳴角、上州刺史給青鼓青角、中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角、器皆有衣並

同ニ鼓色一焉

第八　木之屬　雅部

柷椌擊　敔楬戛　鐼　止

文獻通考曰柷敔不レ知ニ誰所一レ造。樂記曰聖人作ニ爲椌楬一、謂ニ柷敔一也。椌苦江反、楬苦八反 柷如ニ漆桶一方二尺四寸、深一尺八寸、中有ニ椎柄一、連レ底、旁開レ孔内ニ手於中一擊レ之、以舉レ樂。敔狀如ニ伏虎一、背上有ニ二十七鉏鋙一、碎竹以擊ニ其首一而逆戛レ之以止レ樂、已下說略之

舂牘

周制、春官笙師、掌レ敎ニ舂牘應雅一以敎ニ祴樂一、已下略之 舂杵亦謂ニ之頓相一、相助也、以節レ樂也。或謂梁孝王、築ニ睢陽城一、擊レ鼓爲ニ下レ杵之節一、睢陽掠用ニ舂牘一後代因レ之 已下說略之

〇木之屬　俗部

大拍版　小拍版

拍版長闊如ニ手重一、大者九版、小者六版、以レ韋編レ之、胡部以爲ニ樂節一、蓋以代レ抃也、抃擊ニ其節一也。情發ニ於中一手抃足蹈、抃者因ニ其聲一以節レ舞龜茲部 唐人或用レ之、爲ニ樂句一 已下略之 倭人彈レ指爲ニ歌舞之節一、亦抃之意也

立均

伶州鳩曰、律所ニ以立レ均出レ度也。韋昭謂、其制以ニ木長七尺一係レ之以レ絃、以均ニ鐘聲一以出ニ大小淸濁之度一、漢大子樂有レ之。宋均曰、長八尺而施レ弦、然古之神瞽考ニ中聲一而量レ之以制レ度則三五合、而爲ニ八尺一、而施レ弦、固足下以考ニ中聲一均ニ鐘音一而出上レ度也。韋昭七尺之說、豈亦溺ニ於七音之失一、後世京房之準、晉之十二笛、梁之四通、皆所ニ以考レ律和レ聲。而說者以爲定レ律之器始ニ於管一、種ニ於鐘一、移ニ於笛一、衍ニ於通一、蓋立均之變體也。胡人有ニ五旦五旺之名一亦均之異名歟

腰皷

腰鼓之制非ニ特用レ土也。亦有ニ用レ木爲レ之者一矣。土鼓瓦音也。木鼓木音也。其制同其音異。爾衛衣ニ綵衣一所レ擊者是也

撞木

古者撞レ鐘擊レ磬必以ニ濡(ウルホヘル)木一以上兩(ツナカラ)堅不レ能ニ相和一故也。海中有レ魚曰レ鯨、有レ獸曰ニ蒲牢一、素憚ニ鯨魚一擊鯨則蒲牢鳴、猶下晉有ニ石鼓一不レ鳴取ニ蜀中桐材一斲爲ニ魚形一擊レ之則鳴上、後世猶是作ニ蒲牢於鐘上一而狀ニ鯨魚一以撞レ之、則石磬之器、亦上削レ桐爲ニ魚形一以擊レ之、張衡謂下發ニ鯨魚一

鑼華鐘是也

○八音之外

梵貝 玉螺

貝之爲物其大可容數升、蠡之大者也　南蠻之國取而吹之、所以節樂也。今之梵樂用之以和銅鈸、釋氏所謂法螺、赤土國吹螺以迎隋使是也。梁武之樂有童子伎倚歌梵貝

玉蠡

唐貞元中、五印度種落有驃國王子獻樂器、躬總樂凡一十二笛、皆演釋氏經唄吹蠡擊鼓、或歌且舞、纓絡四垂、珠璣燦發、周流萬變、燗然可觀 蠡聲若竽籟 林邑每擊鼓以警衆、吹蠡以即戎則蠡又不持用於樂矣

骨管　牙管

哀笳以羊骨爲管而無孔惟恒禮用之、今鼓吹備而不用、以蘆葉代之、鹵簿與熊羆十二案、工員尙存焉。宋朝更以紅象牙管鑿而吹之、其聲與律隔八相吹、仍存羊骨舊制焉。

玳瑁笛

宋嘉祐中、王疇欲レ定ニ大樂一、嘗就ニ成都房庶一、取ニ珠琊古笛一、以校ニ金石一、然則笛之爲レ器豈特玉與レ竹哉

桃皮管　桃皮篳篥

桃皮卷而吹レ之、古謂ニ之管木一、亦謂ニ之桃皮篳篥一、其聲應ニ簫笙一、横吹レ之、南蠻高麗之樂也、今鼓吹部其器亦存

嘯葉

銜レ葉而嘯、其聲清震、橘柚尤善。或云卷ニ蘆葉一而爲レ之、形如レ笳者也

筍虡（シュンキョ）

周禮冬官、梓人爲ニ筍虡一（樂器所レ縣横曰レ筍植曰レ虡　已下説畧之）

鐘筍　磬筍　横木

兩端刻ニ龍蛇鱗物之形一

鐘虡

植木刻ニ猛獸之形一爲ニ之趾一

翣虡

植木刻二羽鳥之形一爲二之趾一

業

業大版也、所二以飾レ栒(シュンヲ)爲レ縣也。捷業如二鋸齒一、或曰畫之

崇牙

樅(ショウ)也、上飾二刻畫一之爲二重牙一、卽業之上齒也。樅峻峙皃

樹羽

置レ羽也、置二之於栒虡之上一用

璧翣

畫レ繒爲レ翣戴以レ璧垂二五采羽於其下一樹二於簨之角上一

曹氏曰、業虡、宗牙、樹羽、皆所二以垂二鍾磬一也。其置レ飾則有レ漸。明堂位曰、夏后氏之龍簨簴、商之崇牙、周之璧翣、蓋橫レ木爲レ簨、飾以二鱗屬一、植(タテ)レ木爲レ虡、飾以二臝羽之屬一。又加二大版於其上一、形捷業然、謂二之業一、此夏后氏之制也。至二商人一又於龍簨之上、制畫爲二重牙一、以掛二垂紘一所謂崇牙

也。周人又畫ㇾ繒爲ㇾ翣戴以二璧玉一垂二五采羽於其下一所謂植羽也

九龍簴

其上爲二蟠龍一昔吳闔閭伐ㇾ楚、破二九龍之鐘簴一淮南子述ㇾ之、爲二其不ㇾ足ㇾ法二後世一故也。其楚人之侈心乎

大架

大架編鐘磬之簴也。漢魏以來有二四箱金石之樂一其樂縣之架、少則或六或八、多則十六二十、至ㇾ唐始益爲二三十六架一高宗蓬萊宮有二七十二架一其大小之辨可ㇾ知矣（已下畧之）

熊羆架

熊羆架十二、悉高丈餘、用ㇾ木雕ㇾ之、其狀如ㇾ床、上安ㇾ版、四旁爲ㇾ欄、其中以登、梁武帝始設二十二案鼓吹一在二樂縣之外一以施二殿庭一宴饗用ㇾ之圖熊羆、以爲ㇾ飾故也（已下畧之）

已上

右樂器之卷總三百十七章

樂家錄卷之四十二終　坤

樂家錄　四　日本古典全集之內

編纂者　正宗敦夫

發行者　東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
合資會社　日本古典全集刊行會
代表社員　長嶋東一

印刷者　東京市豐島區長崎東町三丁目一五八
不二製版印刷所　高瀨淸吉

發行所　東京市豐島區長崎東町三丁目一六一
合資會社　日本古典全集刊行會
振替東京七三〇三二

昭和十年十一月十八日印刷
昭和十年十一月廿五日發行

【非賣品】